ШРИ УПАДЕШАМРИТА

Нектарные наставления Шри Рупы Госвами

Переведено с издания на хинди Шри Шримад Бхактиведанта Нарайана Махараджа

Предисловие

“Шри упадешамрита” высоко ценится всеми, кто принадлежит к духовной общине *(сампрадайе) гаудийа-ваишнавов.* Исполненный сияния, идущего изнутри — от внутренних переживаний *(бхавы),* а также извне — от Его тела, имеющего такой же цвет, как у Шримати Радхики, Шри Чаитанйа Махапрабху положил начало совместному пению святых имен Шри Кришны *(шри-нама-санкиртане)* и даровал высочайшую, лучезарную божественную любовь к Шри Кришне, которую никто не давал до Него. Ради блага всех живых существ Шрила Рупа Госвами вспахтал океан наставлений Шримана Махапрабху и извлек из них самую суть в форме “Шри Упадешамриты”. Наставления этой книги незаменимы для практикующего *(садхаки)* метод преданного служения *(бхакти).* Тому, кто не следует этим наставлениям, не сможет получить доступ в сферу чистой преданности и, в особенности, к сложному и возвышенному пути спонтанной преданности *(рагануга-бхакти).*

Из дневника Говинды даса, личного слуги *према-аватары* (воплощения божественной любви) Шри Чаитанйи Махапрабху, мы узнаем, что незадолго до того, как вернуться к Своим вечным, непроявленным играм, Махапрабху был постоянно охвачен жарко пылающим *(судипита)* чувством божественной разлуки *(випралабха).* В то время два близких, вечных спутника Махапрабху, Шри Сварупа Дамодара и Шри Райа Рамананда, старались успокоить Его пением стихов, которые подходили Его настроению. Однажды Махапрабху сидел вместе со Своими преданными на берегу океана, слушая повествования о Кришне *(Кришна-катху).* Густая роща, идущая вдоль побережья голубого океана, и высокие песчаные дюны

вдруг напомнили Ему холм Говардхана и реку Йамуну, на берегах которой красуются множество садов и рощ *(кундж).* И тогда Он начал горько плакать от разлуки с Кришной. Через некоторое время Его чувства улеглись, Он успокоился и стал размеренным и сладостным голосом наставлять собравшимся там преданных. Эти наставления и легли в основу стихов данного произведения, “Шри Упадешамриты”.

Садхаке, желающему войти в царство *бхакти,* с самого начала обязателен отказ от деятельности, которая вредит духовному развитию. Это значит, что ему не следует потворствовать побуждениям ума, речи, гнева, языка, желудка и гениталий, он должен избегать переедания, излишних усилий, праздных разговоров, неправильного соблюдения правил и предписаний на пути преданности, дурного общения, а также ненасытность или неугомонность ума, выраженную в склонности перенимать всякого рода бесполезные мнения. В то же время *садхака* должен принимать все то, что питает *бхакти:* энтузиазм, решимость, терпение, правильного поведение в соответствии с принципами *бхакти* и идеалами жизни в преданности, которые были установлены чистыми преданными.

Достигнув некоторого прогресса, необходимо развивать шесть видов общения с преданными, выражать подобающее почтение *ваишнавам* трех уровней и служить им в соответствии с их положением. И, наконец, пребывая во Вradже физически или в мыслях и следуя по стопам преданных, обладающих сильной любовью к Кришне и которым хорошо известен вкус *рас* преданности во Вradже *(враджа-раса),* необходимо всегда занимать свой язык и ум повторением и памятованием имен Шри Кришны *(нама),* Его образа *(рупа),* качеств *(гуна)* и развлечений *(лила).* Подобно тому, как Шримати Радхика дороже всех для Кришны, так и Ее пруд *(кунда)* дороже всего для Него. Поэтому все, кто практикует *бхакти,* обязательно должны принять прибежище у воплощения высшего экстаза преданности *(махабхавы),* Шримати Радхики, и также у Ее пруда , Шри Радха-кунды. Шри Чаитанйа Махапрабху увековечил в стихах “Шри Упадешамриты” наивысшую суть всех наставлений.

Выдающийся автор “Шри Упадешамриты” Шри Рупа Госвами

Кто не знает автора “Шри Упадешамрты”, Шри Рупу Госвами? Он

происходил из рода придворных *брахманов бхарадваджа-готры*, живущих в штате Карнатака на юге Индии, которые были знатоками “Йаджур-веды”. Обстоятельства сложились так, что его прадед Шри Падманабха был вынужден покинуть дом своих предков и поселиться в Бенгалии, в деревне под названием Наихати, расположенной на берегу реки Бхагиратхи. У внука Падманабхи по имени Шри Курмадев было три сына, которых звали Амара, Сантоша и Валлабха. Позже они стали известны как Шри Санатана Госвами, Шри Рупа Госвами и Шри Анупама. Впечатленный их необычайной ученостью, способностями и благочестивым поведением, мусульманский правитель Бенгалии, Хуссейн Шах, присвоил им титулы Сакар Маллик и Дабир Маллик и одного назначил своим главным советником, а другого — личным секретарем. Однако, спустя некоторое время, оба брата повстречали спасителя всех живущих в Кали-югу, Шри Чаитанйу Махапрабху. Они отреклись от своих огромных богатств и всех мирских связей, и стали необычайными аскетами, полностью посвятившими себя служению внутреннему желанию Шри Радхи-Кришны. По велению Махапрабху они возродили позабытые священные места Враджа-мандалы, вновь установили истинные правила поклонения Божествам, составили подлинные писания посвященные бхакти и установили нормы правильного поведения в духовной жизни.

Исключительная заслуга Шри Рупы Госвами состоит в том, что он вновь подарил миру знаменитое Божество Шри Говиндаджи, воздвиг для него большой и прекрасный храм и ввел в нем роскошное поклонение. Он пришел в этот мир в 1489 году и покинул его в 1564 году. В комментарии Шри Дживы Госвами к “Шримад-Бхагаватам” под названием “Лагху-ваишнава-тошани”, приведен следующий авторитетный список произведений Шри Рупы Госвами: (1) “Шри Хамсадута”, (2) “Шри Уддхава Сандеш”, (3) “Шри Кришна-джанма-титхи-видхи”, (4) “Шри Брихад-Кришна-ганоддеша-дипика”, (5) “Шри Лагху-Кришна-ганоддеша-дипика”, (6) “Шри Става-мала”, (7) “Шри Видагдха-мадхава-натака”, (8) “Шри Лалита-мадхава-натака”, (9) “Шри Дана-кели-каумуди”, (10) “Шри Бхакти-расамрта-синдху”, (11) “Шри Удджвала-ниламани”, (12) “Шри Прайутакхйа-чандрика”, (13) “Шри Матхура-махатмйа”, (14) “Шри Падйавали”, (15) “Шри Натака-чандрика”, (16) “Шри Лагху-бхагаватамрита”, (17) “Шри Саманйа-вирудавали-лакшана” и (18) “Шри Упадешамрта”.

Шри Радха-рамана дас Госвами, автор комментария

“Упадеша-пракашика”

Шри Радха-рамана дас Госвами является автором санскритского комментария к “Шри Упадешамрте” под названием “Упадеша-пракашика”, краткого по форме, но очень важного по своему содержанию. Шри Радха-рамана дас Госвами появился на свет в роду вриндаванских *госвами*, служителей Божества Радха-рамана, которое установил и которому поклонялся Шри Гопала-бхатта Госвами. Отца Радха-рамана даса Госвами звали Шри Говардхана-лала Госвами, а деда — Шри Дживана-лала Госвами. Последний был его инициирующим духовным учителем *(дикша-гуру)* и наставляющим духовным учителем *(шикша-гуру).* Радха-рамана дас Госвами был выдающимся ученым, писателем и поэтом, создававшим произведения на санскрите и языке хинди. В ученых кругах очень высоко ценится его комментарий к “Шримад-Бхагаватам” под названием “Дипика-дипани”. Среди ваишнавов большим признанием пользуется и его комментарий “Упадеша-пракашика”.

Шри Саччидананда Бхактивинода Тхакура, автор комментария “Пийуша-варшини-вритти”

Написав сотни книг по бхакти, Бхактивинода Тхакура возродил, в нашу эпоху всеобщей деградации, вызванной безудержным потаканием чувств, поток чистой преданности *(шуддха-бхакти),* который до этого временно приостановился. Он — очень близкий, вечный преданный Шри Чаитанйи Махапрабху. Благодаря тому, что он широко проповедовал чистую философию божественной любви *(према-дхарму),* которую впервые изложил и проповедовал Шриман Махапрабху, его называют Седьмым Госвами. Поскольку он явил миру святые имена Махапрабху *(шри-гаура-нама),* святую землю, где жил Махапрабху *(шри-гаура-дхама),* самое заветное желание Махапрабху *(шри-гаура-кама),* и повествования об играх Махапрабху *(шри-гаура-лила),* его считают воплощением Вйасы в играх Махапрабху.

Бхактивинода Тхакура появился на свет в образованной и культурной семье 2 сентября 1838 года в деревне Виранагар, неподалеку от места явления Махапрабху, Шри Дхамы Майапура в штате Западная Бенгалия. В детстве его звали Шри Кедаранатха Датта. В студенческие годы он проявлял большие способности к наукам и незаурядный ум. Уже будучи семейным

человеком, Бхактивинода Тхакура занимал высокую должность государственного служащего в администрации британского раджи. В те годы он служил исполнению самого заветного желания Шри Гаурасундары, переводя Упанишады, “Брахма-сутры”, “Шримад-Бхагаватам”, “Бхагавад-гиту”, комментарии *госвами*, создавая свои собственные произведения о преданности и выпуская еженедельные и ежемесячные духовные издания. Кроме этого, он организовал программу *нама-хатта* для проповеди *хари-нама-санкиртаны* и *хари-катхи* по деревням и селам, и также возродил много забытых святых мест.

В конце своей жизни он отрекся от своего состояния и семьи, и поселился в Шри Свананда-сукхада-кунджe, саду на острове Шри Годрума, на берегу священной реки Бхагиратхи, в границах Шри Дхамы Навадвипы. Там он жил, отказавшись от всякой собственности, и установил идеальную практику спонтанного поклонения в преданности *(рагануга-бхаджана).* Если бы он не появился в этом мире, тогда место рождения Махапрабху, места, связанные с Его играми, и учение Махапрабху так и остались бы неизвестны. В наше время *хари-нама-санкиртана* с ликованием совершается во всех уголках мира и высокие волны *шри-гаура-Кришна бхакти* затопляют весь белый свет. Тысячи образованных молодых людей запада вкушают *расы* преданности *(бхакти-расы)* и танцуют, охваченные духовным блаженством. Начало этому потоку *бхакти* положил ни кто иной, как Бхактивинода Тхакура.

Бхактивинода Тхакура написал примерно сто книг на санскрите, бенгальском языке, языках хинди, английском, ория и других. Сюда относятся его комментарии на древние писания, такие как “Брахма-сутра”, “Бхагавад-гита”, некоторые из Упанишад, “Шримад-Бхагаватам”, “Шри Чаитанйа-чаритамрту”, а также его собственные произведения, такие как “Джаива-дхарма”, “Шри Чаитанйа-шикшамрта”, “Шри Чаитанйа Махапрабху Шикша”, “Датта-каустубха”, “Шри Кришна-самхита”, “Таттва-вивека”, “Бхажана-рахасйа”, “Даша-мула-шикша”, “Шаранагати”, “Гитамала”, “Калйана-калпатару”, “Харинама-чинтамани”, “Према-прадипа” и “Шри Чаитанйа Махапрабху-Его жизнь и учение”. Бхактивинода Тхакура покинул этот мир 23 июня 1914 года.

Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, автор комментария “Анувритти”

Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада явился в этот мир в Джаганнатха Пури, в пятницу 3 февраля 1874 года, в день Кришна-панчами месяца *магха.* Его отцом и *шикша-гуру* был прославленный вечный преданный Шримана Махапрабху Шри Бхактивинода Тхакура. В детстве его звали Шри Бимала Прасад. С самого детства он отличался необыкновенной ученостью, духовной гениальностью и праведностью. Когда ему было пятнадцать лет, сообщество возвышенных *ваишнавов* того времени за его глубокую эрудицию во всех областях знания присвоило ему титул “Шри Сиддханта Сарасвати”, что означает “олицетворение мудрости всех установленных истин”.

В 1918 году он принял отречение *(санньясу)* и стал известен как *паривраджакачарйа* Шри Бхактисиддхинта Сарасвати. Его *дикша-гуру* был достойный величайшего почтения Шримад Гауракишора даса Бабаджи Махараджа. Он основал свой первый монастырь *(матх)* на месте рождения Шримана Махапрабху в Шри Дхаме Майапуре. За все время им было основано без малого шестьдесят четыре *матха* в Бенгалии, Бихаре, Ориссе, Чаннае, Мумбае, Дели, Уттар-Прадеше и других местах по всей Индии, а также в других странах, как на востоке, так и на западе. В них он обучал образованных и культурных молодых людей проникнутым божественной любовью *(премамайи)* наставлениям Шримана Махапрабху. Привлекая их к себе трогающими сердца наставлениями, а также идеальными личными качествами преданного, Бхактисиддханта Сарасвати давал им посвящение в отреченный образ жизни *(триданда-саннйасу),* отправлял их проповедовать как в стране, так и за ее пределами и вдохновлял их издавать на разных языках духовную периодику.

Бхактисиддханта Сарасвати установил *ваишнавскую* систему исполнения предписанных обязанностей, *даива-варнашраму.* Путешествуя по всей Индии, он с большим воодушевлением проповедовал *шудха-бхакти,* и вдохновлял других делать то же самое. Издавая свои книги по преданности, различные газеты и журналы, а также Упанишады, Пураны, “Брахма-сутру”, “Шримад-Бхагаватам”, “Бхагавад-гиту”, книги *госвами* и авторитетные произведения четырех *сампрадай*, он еще более пополнил обширную сокровищницу литературы преданности *гаудийа-ваишнавов*. Мир всегда будет в долгу перед этой великой личностью.

Мой высокочтимый Шри Гурудева, который сияет как алмаз среди

наилучших, подобных лебедям *ваишнавов (парамахамс)*, Шри Шримад Бхакти Прагйана Кешава Госвами Махараджа, является хранителем *шри-гаудийа-сампрадайи* и основателем-наставником *(ачарйей)* Гаудийа Веданта Самити, а также всех *матхов* в Индии, находящихся под юрисдикцией этого органа. Наряду с публикацией своих собственных книг, он переиздал многие из произведений Бхактивиноды Тхакура. По его особой милости и вдохновению, Гаудийа Веданта Самити продолжает регулярно издавать литературу посвященную преданности. Его милостью мы имеем возможность представить нашим возвышенным читателям это издание “Шри Упадешамрты” на английском языке.

Эта книга представляет собой непосредственный перевод издания “Шри Упадешамриты” на хинди, опубликованного Гаудийа Веданта Самити в 1984 году. Перевод и редакция были сделаны совместными усилиями Шримана Навадвипы даса Адхикари и Шримана Према-виласа даса Адхикари, последний также оформил книгу и следил за ее печатью. Завершающую корректуру вносила Йашода-гопи даси. Я очень ценю их прекрасную работу.

Давая пословный перевод стихов “Шри Упадешамриты”, мы следовали не строгому порядку слов в стихах, а их естественному порядку, как это принято в обычной речи. На санскрите этот метод называется *анвайа. Анвайа* буквально означает “естественный порядок слов или естественная связь слов в предложении”. Благодаря этому методу, значение стиха становится очевидным для читателя. Мы надеемся, что наши читатели оценят преимущества этого метода, так как он помогает глубже проникнуть в смысл стихов. Для удобства читателей, мы назвали разделы пословного перевода просто “*Анвайа*”.

Я глубоко уверен, что, прочитав эту книгу, верующие люди, стремящиеся к бхакти, смогут следовать *према-дхарме*, которой учил Шри Чаитанйя Махапрабху, а почтенные преданные испытают большую радость. Так пусть же Шри Шри Гуру-Гауранга-Радха-Винода-бихариджи даруют нам Свои неиссякаемые, милостивые благословения. У Их лотосных стоп я возношу эту смиренную молитву (1-я из заключительных молитв “Шри Мукта-чариты” Шрилы Рагхунатхи дасы Госвами):

ададанас тринам дантаир идам йаче пунах пунах шримад рупа-падамбходжа дхулих шйам джанма-джанмани

“С травинкой в зубах, я снова и снова молю о том, чтобы пыль с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами была доступна для меня из жизни в жизнь”.

Слуга слуг ваишнавов, Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нарайана Шри Рупа-Санатана Гаудийа Матх Вриндаван, Уттар-Прадеш, Индия 14 ноября 1997 года, последний день священного месяца Карттика.

Стих 1

Шесть побуждений, вредных для бхакти, которые необходимо преодолеть

вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам этан веган йо вишахета дхирах сарвам апимам притхивим са шишйат (1)

Анвайа

дхирах — мудрый, владеющий собой человек, свободный от стремления к чувственным наслаждениям, освобождению и мистическим совершенствам; *йах* — кто; *висахета* — способен обуздать; *этан* — все эти; *веган* — страсти; *вачо веган* — побуждение речи; *манасах вегам* — возбуждение ума; *кродха вегам* — приступы гнева; *джихва вегам* — беснование языка; *удара вегам* — желания желудка; *упастха вегам* — (и) возбуждение гениталий; *сах* — он; *шишйат* — способен быть наставником; *имам* — этого; *сарвам* — всего; *пртхивим* — мира; *апи* — даже

Перевод

Мудрый, овладевший собой человек, который способен сдерживать побуждения речи, возбуждение ума, порывы гнева, позывы языка, желания желудка и возбуждение гениталий, может давать наставления всему миру. Иными словами, все люди могут стать учениками такого владеющего собой человека.

Мангалачарана

Прежде всего, я снова и снова совершаю поклоны *(пранамы)* моему

преподобному *Шри Гурудеву, нитйа-лила правишта ом вишнупаду аштоттара шате* Шри Шримад Бхакти Праджнане Кешаве Госвами, моему *парам-гурудеву* Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде, который является автором комментария “Анувритти”, моему *паратпара-гурудеву,* Шри Шримад Бхактивиноде Тхакуру, который написал комментарий “Пийуша-варшини”, Шри Радха-раману дасу Госвами, слуге Божества Шри Радха-рамана, который написал “Упадеша-пракашика-тику”, Шри Рупе Госвами, написавшему “Шри Упадешамриту”, чье единственное богатсво — супружеская *раса* преданности *(шрингара-раса),* а также почитаемому им Божеству, Шри Чаитанйе Махапрабху, украшенному внутренними чувствми и цветом тела Шри Радхи. Снова и снова припадая к их стопам, я начинаю этот перевод с “Упадеша-пракашика-тики”.

Упадеша-пракашика-тика Шри Радха-рамана даса Госвами

Да сопутствует всегда победа Шри Радха-раману! Я возношу молитву Шри Чаитанйе Махапрабху, которого сопровождает не обремененный рутиною подвижник *(авадхута)* Шри Нитйананда Прабху — проявление Шри Баладевы, неотличное от Него Самого, а также Шри Адвайта Ачарья — воплощение Маха-Вишну, Его энергии, такие как Шри Гададхара и Его приближенные, такие как Шриваса. Я принимаю прибежище у Махапрабху, первоисточника всех энергий в этом мире. С большим почтением и вниманием я возношу молитвы Шри Рупе Госвами, чье единственное богатсво — *шрингара-раса.* Всю свою жизнь он посвятил описанию *шрингара-расы,* также известной как *уннатоджджвала-према-раса* — высшая и лучезарнейшая божественная любовь Шри Радхи-Кришны. Он всегда погружен в служение лотосным стопам Шри Радхи-Говинды. Шри Рупа Госвами принес очищение всем живым существам этого мира, давая наставления о методе, который позволяет обрести именно эту *прему.* Я совершаю *пранаму* Шри Гопале-бхатте Госвами, который очень милостив к обездоленным и несчастным живым существам, заколдованным внешней энергией Господа. Я совершаю *пранаму* океану милосердия, Шри Чаитанйе Махапрабху, воплощению Господа, очищающуму эту Кали-йугу, который распространяет *шри-харинаму* и любовь к Богу *(бхагават-прему)* и дарует освобождение душам *(дживам)* на земле. Я обращаюсь с молитвами к Шри Гопинатхе дасу, ученику Шри Гопалы-бхатты и слуге Шри Радха-рамана, который благословил бесчисленные живые существа, даровав им *шри-гаура-*

бхакти. Я совершаю *пранаму* моему *гурудеву,* Шри Дживана-лале, чьим внуком и слугой я являюсь. Принося *пранаму* им всем, я начинаю краткое объяснение стихов “Шри Упадешамриты”, написанной Шри Рупой Госвами для блага *садхаков.*

В “Шри Бхакти-расамрита-синдху” Шри Рупа Госвами определяет *уттама-бхакти* как деятельность ради Кришны в благоприятном настроении, свободном от всех посторонних желаний, которое не покрыто знанием, цель которого — слияние дживы и Господа *(гйаной),* а также корыстной деятельностью *(кармой),* которая не служит только лишь удовольствию Господа. Как же может *уттама-бхакти* проявиться в людях, чьи сердца переполняют такие пороки, как вожделение и гнев? В “Падма-пуране" говорится:

шокамаршадибхир бхаваир акрантам йасйа манасам катхам татра мукундасйа спхурти самбхавана бхавет

“Как может Шри Мукунда явиться человеку, чье сердце охвачено скорбью, гневом и другими недугами?”

Смысл этого утверждения заключается в том, что когда такие разновидности осквернения, как вожделение, гнев, алчность, возникают в уме, шесть одолевающих человека страстей, упомянутых в комментируемом стихе, заставляют ум думать только о мимолетных объектах чувственных наслаждений. В грязном сердце никогда не разовьется беспримесное *бхакти.* Поэтому здесь дано наставление обуздать эти страсти, препятствующие развитию *бхакти. Садхака,* который способен на это, может учить весь мир. Вывод таков, что *садхака,* который обуздал свои чувства и одолел в себе перечисленные страсти, может очистить все *дживы* этого мира своим непоколебимым и чистым *уттама-бхакти.* Учеником такой великой личности может стать каждый.

В “Шримад-Бхагаватам” (11.14.24) сказано:

ваг гадгада дравате йасйа читтам рудатйа бхикшнам хасати квачич ча виладжджа удгайати ча мад бхакти йукто бхуванам пунати

“Мой дорогой Уддхава! Мой преданный, чей голос прерывается от *премы,* чье сердце тает и струит духовные чувства, кто ни на миг не перестает лить слезы, кто иногда разразится смехом, а иногда, позабыв смущение, громко

запоет или пустится в танец, очищает весь мир, а не только себя”.

Важно отметить, что усмирив шесть упомянутых страстей, человек получает лишь доступ в царство *бхакти.* Само по себе это достижение не является слагающим практики преданности *(садхана-бхакти),* а лишь открывает врата в сферу *бхакти.* Поскольку *бхакти* представляет собой самопроявленную деятельность внутренней энергии Господа *(сварупа-шакти),* с появлением *бхакти* шесть страстей усмиряются сами собой.

Пийуша-варшини-вритти (Комментарий в форме потока нектара)

Шри Бхактивинода Тхакура шри годрума-чандрайа намах

“Поклоны Шри Чаитанйе Махапрабху, месяцу Шри Годрумы”.

йат крипа-сагародбхутам упадешамритам бхуви шри рупена саманитам гаурачандрам бхаджами там

“Я почитаю Шри Гаурачандру, океан милости, породившего поток нектара, который Шри Рупа Госвами собрал и преподнес всему миру в форме 'Шри Упадешамрты'”.

натва грантха пранетарам тикакарам пранамйа ча майа вирачйате вриттих ‘пийуша-паривешани ’

“Склоняясь в великом смирении, я совершаю *пранаму* автору 'Шри Упадешамрты' Шри Рупе Госвами, а также его комментатору, Шри Радха-рамане дасу Госвами. Так я начинаю этот комментарий, который представляет собой подношение нектара”.

анйабхилашита-шунйам гйана-кармадй анавритам анукулйена кришнанушиланам бхактир уттама (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

“Деятельность, предназначенная исключительно для удовольствия Шри Кришны, или, другими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне всеми усилиями тела, ума и речи, а также через проявление различных духовных чувств *(бхав),* которое не покрыто знанием, направленным на безличное освобождение, *(джнаной)* или корыстной

деятельностью *(кармой),* и которое чисто ото всех желаний помимо желания радовать Шри Кришну, называется *уттама-бхакти,* чистым преданным служением”.

Принимая в качестве благоприятного все, что упомянуто в комментируемом стихе, и отвергая все то, что не благоприятно, человек начинает практиковать деятельность, направленную исключительно на удовольствие Шри Кришны. Именно эта практика, или *бхагават-анушилана,* является главной целью тех, кто стремится совершать *бхаджан.* Принятие благоприятного и отвержение неблагоприятного не относится непосредственным к слагающим *(ангам) шуддха-бхакти.* Это — проявление веры, которая подводит к вручению себя Господу *(шаранагати),* что, в свою очередь наделяет способностью к *бхакти.* В “Ваишнава-тантре” (цитируемой по “Бхакти-сандарбхе”, Ануччхеда 236) об этом сказано так:

анакулйасйа санкалпах пратикулйасйа варджанам ракшишйатити вишвасо гоптритве варанам татха атма-никшепа-карпанйе шад-видха шаранагатих

“Есть шесть признаков вручения себя Господу: (1) *Анукулйасйа санкалпа* — полностью предавшиеся Господу *садхаки* принимают только то, что благоприятно для развития *према-бхакти;* (2) *Пратикулйа вивардж*ана — они отвергают все, что не благоприятно для развития *према-бхакти;* (3) *Ракшишйатити вишваса* — они твердо верят в то, что Кришна — их единственный защитник, что нет защитника кроме Него и никакая другая деятельность не защитит; (4) *Гоптритве варана* — преданные ни на секунду не сомневаются в том, что Кришна — их единственный защитник и хранитель; (5) *Атма-никшепа* — они вручают себя Господу в таком умонастроении: “Я не могу ничего сделать сам. Ничего не делается без воли Кришны”; (6) *Карпанйа* — они смиренны, считая себя очень падшими и ничтожными. Беспримесные преданные обладают такой твердой и истинной верой. Обладание всем этим называется *шаранагати* ”.

Этот стих призывает отказаться от всего неблагоприятного. Тот, кто способен сдерживать бушующие порывы речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий, может давать наставления всему миру.

В “Падма-пуране” сказано:

шокамаршадибхир бхаваир акрантам йасйа манасам катхам татра мукундасйа спхурти-самбхавана бхавет

“Как может Шри Мукунда явиться человеку, чье сердце охвачено скорбью, гневом и другими беспокоящими чувствами?”

Данный стих указывает на то, что вожделение, гнев, алчность, иллюзия, опьянение, зависть и другие раздражители всегда возникают в уме, привлекая его к материальным объектам. Это происходит через шесть посредников: (1) через побуждение говорить или употребление слов, причиняющих страдания другим; (2) через блуждания ума или бесчисленные желания и планы, плодящиеся в уме; (3) через гнев или грубые слова; (4) через похоть языка или жадное желание наслаждаться шестью вкусами: сладким, кислым, горьким, острым, соленым и вяжущим; (5) через побуждение желудка и желание есть больше необходимого и (6) через возбуждение гениталий или желание сексуальных отношений. Все это делает невозможной практику *шуддха-бхакти.* Шри Рупа Госвами поместил данный стих в начале своей книги именно для того, чтобы помочь тем, кто следует по пути *бхаджана,* утвердить свое сердце в *бхакти.*

Попытки обуздать шесть перечисленных побуждений сами по себе не составляют *бхакти-садхану.* Это своего рода лестница, позволяющая подняться до уровня, на котором возможно войти в храм *бхакти.* Наставление обуздывать шесть побуждений предназначено для тех, кто следует путями корыстной деятельности *(кармы)* и накопления знаний *(джнаны).* Это наставление не имеет отношения к чистым преданным. Согласно писаниям, истинное *бхакти* — это значит слушать, говорить и памятовать об именах, образах, качествах и развлечениях Шри Кришны.

Шесть побуждений ставят различные преграды перед тем, кто только вступает на путь *бхакти.* Приняв прибежище в настроении безраздельного *шаранагати,* а также избегая десять оскорблений святого имени *(намапарадха),* начинающий преданный обретает способность преодолеть эти препятствия силой *харинама-киртана* и других методов. Общение с безупречно чистыми святыми *(садху)* играет при этом очень важную роль, на что указывает “Падма-пурана”:

шрутвапи нама-махатмйам йах притирахито ’гхамах ахам намади парамо намни со ’пй апарадха-крит

“Те, кто слушая о поразительном величии святого имени, продолжают отождествлять себя со своим материальным телом, считать своими какие-либо материальные объекты, — те, кто не проявляет постоянства или любви в повторении святого имени, тоже являются его оскорбителямии”.

Преданные стремятся к разумному отречению *(йукта-ваирагйе),* таким образом они избегают сухого отречения. Поэтому на них не распространяется указание не вступать в контакт ни с какими объектами чувств. Когда ум более не возбуждается или, другими словами, когда человек более не жаждет материальных наслаждений, побуждения глаз, жизненного воздуха, стремление слушать и все другие побуждения утихают.

Таким образом, те, кто одержал победу над шестью одолевающими людей страстями, могут победить весь мир. Наставление терпеть эти побуждение относится только к семейным преданным, поскольку, прежде чем оставить семейную жизнь, необходимо уже преодолеть все побуждения.

Ануврутти Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада

Несравненно милостивый Шри Шачинандана Гаурахари, просветляющий падшие души, явил безграничную милость *дживам,* попавшим под пагубное влияния Кали и безразличным к служению Шри Кришне, тем, что дал наставления, известные как “Шри Шикшаштака”. В этих стихах Он в очень сжатой форме, в виде афоризмов, объяснил для блага живых существ все, что касается *самбандхи (1), абхидейи (2)* и *прайоджаны (3).* Его любимый ученик Шри Рупа Госвами выслушал, в Джаганнатха Пури и Праяге, из лотосоподобных уст Махапрабху все эти сокровеннейшие истины об основах преданности *(бхакти-таттву*). Шри Чаитанйа Махапрабху, всемогущее воплощение *премы* не только дал ему наставления, но и вложил в его сердце способность постичь все тайны *бхакти.* В своих книгах: “Шри Бхакти-расамрита-синдху”, “Удджвала-ниламани”, “Лалита-мадхава”, “Видагдха-мадхава”, “Става-мала” и других, Шри Рупа Госвами явил миру эти наставления на простом и понятном санскрите. Эти священные произведения составляют

сокровищницу величайшей удачи, наполненную драгоценными бриллиантами *премы.* “Шри упадешамрта” — это один из таких бесценных бриллиантов. Он красуется на груди у преданных Махапрабху *(гаура-бхакт).* Шри Рупа Госвами извлек суть всех наставлений Шри Чаитанйи Махапрабху и преподнес их в дар всем истинным *садхакам.*

В “Шри Упадешамрите” даны наставления двух видов. К первому относятся наставления оставить то, что вредно для *бхакти,* а ко второму — принять то, что благоприятно для развития *бхакти.* Пока *садхака* не будет следовать двум этим видам наставлений, в его сердце не проявится *бхава-бхакти (4),* не говоря уже о *према-бхакти (5).* В настоящее время многие люди придерживаются различных выдуманных теорий и доктрин, которые, внешне походя на религию, в действительности противоречат *бхакти,* а также идей, противоречащих Ведам. Они придерживаются *кармических* взглядов, школ имитаторов *(сахаджийа),* имперсонализма *(майавада)* и других различных и, зачастую, противоположных мнений. Такие люди боятся наставлений, данных в форме “Упадешамриты”, видя в них олицетворение Йамараджи, карающего умерших. Но люди верующие, которые изучают и рассказывают “Упадешамриту” с большой любовью и используют ее в жизни, смогут избавиться ото всех сомнений касательно *бхакти,* достичь *бхава-бхакти,* и, в конце концов, редчайшей *према-бхакти.* Поэтому, посыпав голову пылью с лотосных стоп всех *гуру* в преемственности, идущей от Шри Рупы Госвами, я, Шри Варшабханави-дайита дас, слуга господина жизни *(прананатхи)* Вришабхану-нандини Шримати Радхики, излагаю данный комментарий к “Шри Упадешамрите”, под названием “Анувртти”. Цель его — погрузить *дживы* в Шри Бхакти-расамрита-синдху, который явил миру Шри Рупа Госвами и которому учили и следовали наставники-ваишнавы, последователи Шри Рупы *(рупануга-ваишнава-ачарйи),* такие как Шри Гауракишора даса Бабаджи и Шри Бхактивинода Тхакура.

Существует три вида страстей, встречаемых у живых существ в материальном мире, привязанных к материальным чувственным наслаждениям: побуждения языка, ума и тела. Тем, кто попадает в мощное течение этих трех навязчивых потребностей, спастись очень трудно. Угодив в поток повторяющихся рождений и смертей, такие живые существа лишают себя духовного благополучия. Но владеющие собой люди, которые контролируют эти потребности, не попадают во власть желаний материальных чувственных наслаждений. Они способны победить

этот материальный мир.

К необузданности речи относятся выдумки имперсоналистов *(нирвишеша-вади),* которые противоречат *бхакти,* а также логические построения тех, кто выполняет деятельность ради плодов и погряз в материальной корыстной деятельности, а также ко всем разговорам, не имеющим отношения к служению Шри Кришне, а лишь к желаниям материального наслаждения. Сюда не относится речь, которая касается служения Господу. Напротив, такую речь следует считать плодом усилий по обузданию речи. Нередко случается, что тот, кто принимает обет молчания, выражает желания материальных наслаждений мимикой или на письме. Это тоже попадает в категорию неконтролируемых побуждений речи.

Беспокойства ума бывают двух видов: (1) *авиродха-прити* — привязанность, не встречающая препятствий и (2) *виродха йукта кродха* — гнев, возникающей при столкновении с препятствиями. Привязанность к убеждениям *майавади,* благоговение перед деятельностью, направленной на ее результат, и вера в идеи тех, кто имеет множество желаний, не связанных со служением Кришне, — таковы три типа *авиродха-прити.* Простое безразличие к деятельности *джнани, карми* и людей, которые лелеют другие желания, — это та же беспрепятственная привязанность, только в неразвитой или непроявленной форме. Когда возникают препятствия исполнению материальных желаний, когда человек не обретает желанного плода своей деятельности, и когда, несмотря на все усилия, человек не достигает освобождения *(мукти),* в нем просыпается гнев. Медитация на игры Шри Кришны не относится к беспокойствам ума, напротив, это способ избавиться от умственных беспокойств.

Потребности тела также имеют три разновидности: побуждения языка, желудка и гениталий. Стремление насладится каким-либо из шести вкусов, а также наслаждаться мясом, рыбой, яйцами, вином, *гхи* в чрезмерных количествах, молоком, *рабади* (сладким блюдом из сгущенного молока), сливками и тому подобным — все это относится к неконтролируемым побуждениям языка. *Садху* также избегают слишком горькой или приправленной острым красным перцем пищи. Употребление ореха бетеля, смеси бетеля со специями *(пана),* сигарет, марихуаны, конопли, опиума и других наркотических веществ, а также лука и чеснока тоже относится к потворству вредным побуждениям языка. *Садхаки* на пути *бхакти* ни в коем случае не должны употреблять эти одурманивающие продукты и

вещества. От упорства языка следует избавиться, почитая остатки трапезы *(маха-прасад)* Бхагавана и Его преданных. Хотя *маха-прасад* может быть очень вкусным, употребление его не является потворством языку. Почитая *маха-прасад* с твердой верой, человек может обуздать побуждения языка. Но если, под предлогом принятия *прасада*, кто-то желает испытать удовольствие и украдкой наслаждается его вкусом, то это тоже является потворством желаниям языка. Употреблять в пищу очень дорогие или очень изысканные продукты, такие как *рабади* или сливки, преподносимые полубогам *(деватам)* в домах состоятельных людей, пагубно для отреченных *(нишкинчана) ваишнавов.* Желая удалять страсть языка, преданный может попасть в ловушку предосудительного поведения и плохого общения. В “Шри Чаитанйа-чаритамрте” (“Антйа-лила” 6.227, 236) говорится:

джихвара лаласе джеи ити утидхайа шишнодара-парайана кришна нахи пайа бхала на кхаибе ара бхала на парибе

“Люди, склонные к плотским удовольствиям и перееданию, гоняющиеся за наслаждениями для языка, никогда не обретут Шри Кришну. Преданному не следует носить изысканную и дорогую одежду или есть изысканные блюда”.

Садхаки должны тщательно избегать всего этого. Обжорство приводит к болезням и многим другим проблемам. Люди, которые переедают, обычно попадают во власть половых побуждений и становятся развратниками. С побуждениями желудка можно совладать, если должным образом принимать *бхагават-прасада*, соблюдать *экадаши* по всем правилам и служить Кришне.

Потребности гениталий бывают двух видов: одобренные писаниями и запрещенные ими. Когда достигший зрелости человек вступает в брак в соответствии с указаниями писаний и следует *дхарме*, предписанной для семейного человека *(грхастхи)*, соблюдая правила для зачатия хорошего потомства, это означает, что он обуздал потребности гениталий. Это считается половой жизнью в соответствии с писаниями. Существует много разновидностей недозволенного потворства половому желанию, как, например, связь с чужой женой, противоречащая всем социальным нормам и заповедям писаний, стремление к восьми видам половых отношений и удовлетворение чувств искусственными и распутным образом, противным

заповедям писаний. Как семейные люди, так и те, кто ведет отреченную жизнь, должны всегда оставаться в стороне от потребностей языка, желудка и гениталий.

В своей книге "Према-виварта" (7.3.1-4), спутник Шри Чаитанйадевы по имени Шри Джагадананда Пандита, пишет:

ваираги бхаи грамйа катха на шунибе кане грамйа-варта на кахибе джабе милибе ане свапне о на кара бхаи стри самбхашана грихе стри чхадийа бхаи асийачха вана йади чаха пранайа ракхите гаурангера сане чхота харидасера катха тхаке джена мане бхала на кхаибе ара бхала на парибе хридайете радха-кришна сарвада севибе

"О отреченный *ваишнав,* брат мой, кого бы ты не встретил, не слушай и не говори ни о чем мирском. Не беседуй с женщиной наедине даже во сне. О брат! Оставь свою жену и дом, и отправляйся в лес. Если ты желаешь развить любовь к лотосным стопам Шри Шачинанданы Гаурахари, то всегда помни о случае с Чхотой Харидасой. Если ты желаешь обрести *бхагавад-бхакти,* то не ешь изысканной пищи и не носи изысканной одежды. Поступая так, всегда в своем серце служи Шри Радхе-Кришне".

Тот, кто полностью совладал с описанными шестью побуждениями тела, ума и речи, достоин носить титул *госвами,* что означает "господин своих чувств". Такие *госвами* — истинные слуги Шри Кришны. Тех же, кто, в противоположность им, находятся под контролем этих шести побуждений, нужно называть *го-даса,* слугами или рабами своих чувств, а не *госвами.*

В действительности, *го-дасы,* слуги чувств, являются слугами иллюзорной энергии *(майи).* И если они хотят стать слугами Кришны, им необходимо следовать по стопам истинных *госвами.* Иного способа нет. Те, чьи чувства необузданы, никогда не смогут стать преданными Шри Хари. В "Шримад-Бхагаватам" (7.5.30) Шри Прахлада Махараджа говорит:

матир на кришне паратах свато ва митхо ’бхипадйета грихавратанам

адантагобхир вишатам танисрам пунах нунаш чарвита чарванананам

"О мой отец, материалисты лишь перемалывают молотое и жуют уже жеванное. Поскольку их чувства необузданы, их ожидает впереди лишь

этот ужасный ад материального существования, где все поглощают отбросы. Разум таких людей никогда не обратится к Бхагавану Шри Кришне — ни благодаря их собственным усилиям, ни за счет наставлений других, ни от общения с себе подобными материалистами".

Сноски

(1) *Самбандха* — это принцип взаимоотношений между Господом, живыми существами и материальной энергией.

(2) *Абхидейа* — средство достижения высшей цели, другими словами, практика *садхана-бхакти.*

(3) *Прайоджана* — высшая цель жизни преданного, *Кришна-према.*

(4) В "Бхакти-расамрита-синдху" (1.3.1) дано следующее определение *бхавы: "Бхава-бхакти* — это особое проявление

энергии чистой благости *(шуддха-саттвы).* Иными словами, по своей природе *бхава-бхакти* — этоявление, целиком состоящее из *шуддха-саттвы.* Оно подобен лучу *(кирана)* солнца *премы* и оно смягчает сердце многообразием вкусов *(РУ^чи')".*

(5) "Бхакти-расамрита-синдху" (1.4.1.) следующим образом определяет *прему:* "Когда *бхава-бхакти* смягчает сердце гораздо сильнее, чем на своей начальной стадии, и в значительной степени увеличивает чувство трансцендентного блаженства, а также дарует глубокое чувство собственности *(мамата)* в отношении Шри Кришны, знающие люди именуют это *премой ".*

Стих 2

Шесть препятствий на пути бхакти

атйахарах прайасаш ча праджалпо нийамаграхах джана-сангаш ча лаулйам ча шадбхир бхактир винашйати (2)

Анвая

атйахарах - переедание или накопительство; *прайасах* - усилия, вредящие бхакти; *ча* - также; *праджалпах* - пустые мирские разговоры; *нийамаграхах*

- пренебрежение правилами для своего уровня и выполнение правил, предназначенных для других; ча - также; *джана-сангах* - общение людьми мирского склада, склонным к чувственным наслаждениям, общение с женщинами или с мужчинами, которые привязаны к женщинам, общение с майявади, атеистами и проичими непреданными; *ча* - также; *лаулйам* - жадность или беспокойность ума, выраженная в склонности принимать бесполезные идеи; *шадбхих* - этими шестью пороками; *бхактир* - чистая преданность; *винашьяти* - разрушается

Перевод

Бхакти гибнет под влияниям шести пороков: (1) переедания или тяги к накопительству, (2) усилий, вредящих бхакти, (3) бесполезных мирских бесед, (4) несподсобности следовать важным предписаниям шастр или фанатичного следования, (5) общения с людьми, настроенными против бхакти и (6) жадности или беспокойности ума, выраженной в склонности принимать разного рода бесполезные идеи.

Упадеша-пракашика-тика

На начальной ступени практики бхакти, в сердце садхаки еще остаются материальные желания. Поэтому он не способен совладать с шестью страстями, описанными в первом стихе. Как следствие, в его сердце создаются условия для развития склонностей, которые сильно вредят бхакти. Эти вредные склонности перечисляются в данном стихе для блага садхаки. Слово атйахара означает "переедание" или "накопительство". Слово прайаса означает "стремление в мирским целям" или "деятельность, вредящая бхакти". Слово праджалпа указывает на неуместную критику других или распространение слухов, что является большой потерей времени. Слово нийамаграха можно разбить на две части двумя способами: (1) нийама+аграха - чрезмерное рвение в следовании предписаниям шастр и (2) нийам+аграха -пренебрежение предписаниями. В первом случае имеется в виду, что человек ревностно исполняет предписания, приносящие результаты низшего порядка, например вознесение на райские планеты, и при этом не прилагает усилий в служении Господу, позволяющих достичь результатов высшего порядка. Во втором случае подразумевается, что человек пренебрегает предписаниями, которые помогают развить бхакти. Слово джана-санга

указывает на отказ от общения с чистыми преданными ради общения с другими людьми. В беседе Девахути и Кардамы Муни в "Шримад Бхагаватам" (3.23.55) приводится очень ценное наставление по поводу отказа от общения с людьми мирского склада:

санго йах самсритер хетур асатсу вихито 'дхийа са эва садхушу крито нихсангатвайа калпате

"О богиня! Общение является причиной как материального рабства, так и освобождения из плена материального бытия. Тот, кто из-за невежества общается с людьми мирского склада, не желающими вступать на путь бхакти, благодаря такому общению запутывается в сетях материальной жизни. Но тот, кто общается с чистыми преданными, освобождается из материального плена и обретает лотосные стопы Господа".

Далее Бхагаван Капиладева говорит Девахути:

сангам на курйат прамадасу джату йогасйа парам парам арурукшух мат-севайа пратилабдхатма-лабхо ваданти йа нарайа-дварам асйа

(Шримад - Бхагаватам 3.31.39)

"Тот, кто желает обрести кришна-прему, высший плод бхакти-йоги, никогда не должен вступать в недозволенную связь с женщинами. Мудрецы, постигшие абсолютную истину, говорят, что те, кто хочет освободиться от материального рабства и достичь лотосных стоп Господа, но в то же время вступает в недозволенную связь с женщинами, прокладывают себе дорогу в ад".

тешв ашантешу мудхешу кхандитатмасв асадхушу сангам на курйач чхочйешу йошит-крида-мригешу ча

(Шримад - Бхагаватам 3.31.34)

"Никогда не следует общаться с глупыми, беспокойными, материалистичными людьми. Они достойны всяческого сожаления, ибо отождествляют себя с телом и являются игрушками в руках женщины". Подчеркивая пагубность материального общения, богооткровенные писания (шастры) налагают на него запрет. Страсть ума к приятным вещам и различные представления, которые возникают в уме в результате общения

с людьми, отстаивающими разного рода убеждения, называется лаулйа. Такое непостоянство ума подобно поведению ветренной женщины и приводит к тому, что человек идет то путем кармы, то путем йоги или гьяны, и лишь иногда - путем бхакти. Это сводит на нет присущую дживе склонность к бхакти.

Пийуша-варшини-вритти

Атйахара, прайаса, праджалпа, нийамагарха, джана-санга и лаулья - таковы шесть пороков, которые губят бхакти.

(1) Слово атйахара является сложным и состоит из приставки ати-, которая указывает на чрезмерность в чем-либо, и слова ахара ("завладевать чем-либо, поглощать что-либо ради собственного наслаждения"). Чрезмерно наслаждаться материальными объектами с помощью какого-либо из органов чувств или накапливать денег или вещей больше, чем надо, - это атьяхара. Преданным, отрекшимся от семейной жизни, запрещено накапливать материальные вещи. Вайшнавам-грхатсхам приходится приобретать вещи, необходимые для жизни, однако если они накапливают больше вещей, чем им требуется, это и есть атьяхара. Те, кто стремится совершать бхаджану, не должны заниматься накопительством, подобно материалистам, погрязшим в чувственных наслаждениях. (2) Слово прайаса обозначает деятельность, вредящую бхакти и направленную на получение чувственных удовольствий. (3) Трата времени на пустые мирские беседы называется праджалпа. (4) Слово нийамаграха имеет два значения. Фанатичное следование правилам, предназначенным для тех, кто находится на более низких ступенях духовного развития, называется нийама-Аграха. Нарушение предписаний, помогающих развить бхакти, или, другими словами, отсутствие твердой веры, именуется нийама-аграха. (5) Общение с кем-либо, кроме преданных Бхагавана, называется джана-санга. (6) Слово лаулйа означает непостоянство или алчность. В первом значении оно указывает на непостоянство ума, склонного принимать всякого рода ложные учения или сомнительные выводы. Во втором значении оно обозначает привязанность к бессмысленным материальным чувственным наслаждениям. Праджйалпа подталкивает человека к критике садху, а лаулйя развивает в нем пристрастие к разного рода относительным, туманным идеям. Оба этих порока приводят к нама-апарадхе. Поэтому их следует тщательно избегать.

Анувритти

Приобретать излишние знания, как это делают гьяни, стремиться к плодам своего труда, как свойственно карми, и предаваться накопительству, чем занимаются те, кого одолевают бесчисленные желания, - все это называется атйахара. Усилия для углубления своих познаний, которые прикладывают гьяни, обеты и лишения, которые берут на себя карми, а также тяжелый труд людей, стремящихся обзавестись семьей, накопить богатство и т.п., относится к категории прайаса. Умствование гьяни, сводящееся к бессмысленным спорам на основе писаний, восхваление плодов благочестивой деятельности, которое рождает привязанность к религиозным ритуалам у карми, а также беседы, которые приносят наслаждение чувствам людей, одержимых множеством желаний, называются праджалпа. Следование предписаниям гьяна-шастр с целью обрести освобождение именуется Аграха, чрезмерным усердием. Привязанность к указаниям шастр, которые поощряют прагматизм (практичность, в противоположность стремлению к идеалистическим результатам) в сочетании со стремлением обрести удовольствия как в этой жизни, так и в следующей, носит название нийама-Аграха. Установление определенных норм поведения, соответствующих положению человека, для быстрого обретения счастья, чем заняты утилитаристы, а также те, кто ратует за улучшение положения людских масс, тоже относится к категории нийама-Аграха. В свою очередь, безразличие к предписаниям, следовать которым необходимо для обретения бхакти, называется нийама-аграха. Люди, которым это свойственно, настолько бесстыдны, что преподносят даже свою развращенность и порочность как следование священному и возвышенному пути спонтанной преданности (рага-марга). Вот, что сказано о таких людях в "Хари-бхакти-виласе":

шрути-смрити-пуранади панчаратра-видхим вина аикантики харер бхактир утпатайаива калпате

"Если человек нарушает предписания шрути, смрти, пуран и "Нарада-панчаратры", он развивает серьезные недостатки (анартхи), даже если пытается достичь безраздельной преданности Господу".

В "Кальяна-калпатару" Шрилы Бхактивиноды Тхакуры говорится: "Мой дорогой ум, что ты натворил? Из-за своей незрелости ты, сам того не подозревая, обманул себя тем, что приписал чистой самрпадае вайшнавов

узкость взглядов. Ты счел безупречные концепции и авторитетность этой сампрадаи проявлением лицемерия и потому отверг их. Ты перестал носить вайшнавский тилак и бусы из туласи. Ты думаешь: "Какой смысл носить тилак? Я могу повторять Святые Имена в уме - зачем мне четки? Пища человека никак не влияет на его бхаджану. Поэтому нет нужды отказываться от мяса, рыбы и яиц. Зачем отказываться от вина, чая, одурманивающих веществ, таких, как пан, табак, гашиш или опиум". Ты отрицаешь необходимость духовного посвящения (дикши). Ты считаешь себя воплощением Бога. Ты стал рьяно проповедовать свои новые идеи. Ты оспариваешь мнение великих преданных прошлого (махаджанов) и ачарьев школы бхакти, считая, что они заблуждаются. Некоторые мошенники носят тилак и туласи-малу, поэтому ты избегаешь общения со всеми, на ком есть тилак и мала, считая всех их мошенниками. Но, мой дорогой брат ум, подумай, чего ты этим добился? Ты отказался от золота ради пепла. Ты загубил свою нынешнюю жизнь и жизнь грядущую. Ты называешь всех лицемерами и лгунами. Но ты так и не обрел бхагавад-бхакти. Что ждет тебя после смерти?

О ум, что мне сказать тебе? Ты произносишь слово према, но принесет ли это благо? Према - это редкий, бесценный алмаз. Чтобы обрести его, тебе придется следовать строжайшей садхане. Прибегая к обману, ты разыгрываешь спектакли со слезами, дрожью, мурашками по коже и потерей сознания во время киртана или духовных бесед, но за всем этим кроется лишь желание иметь больше денег, жещин и славы. У тебя нет и тени привязанности к чистому садхана-бхакти, которая необходима для достижения премы, так как же ты обретешь чистую бхагават-прему? Прежде всего перестань совершать десять оскорблений Святого Имени и повторяй хари-наму беспрерывно. Ты должен слушать хари-катху в обществе чистых вайшнавов. Тогда по милости Шри Намы Прабху чистая према сама проявится в твоем сердце.

Ты никогда регулярно не занимался бхаджаной, ты не совершал санкиртану в обществе чистых преданных. Ты не отказался от мыслей о чувственных объектах и не занял себя мыслями о Господе, пребывая в уединении. Еще не взобравшись на дерево, ты пытаешься сорвать плод, но все твои попытки напрасны. В высшей степени чистая и священная кришна-према достается очень редким душам. Обманывая других, ты лишь обманываешь себя. Сначала подготовь себя, совершая садхану, - тогда ты сможешь с легкостью обрести прему.

О брат, хотя вожделение (кама) и любовь (према) внешне схожи, это далеко не одно и то же. Кама подобна ржавому железу, а према - чистому золоту. Ты вцепился в каму, думая, что это золото. Сможешь ли ты таким нелепым способом обрести прему?

О глупый ум! Приняв каму за прему, ты одурманил себя. Вожделение, направленное на плоть и кости, заставляет какое-то время считать их привлекательными. Так оно побуждает тебя без конца гоняться за объектами чувств. Однако это не естественно для дживы. Естественна только чистая любовь. Према жива и духовна по своей природе. Объектом премы является Шри Хари, Он и только Он, а не ряженная кукла из плоти и костей. Сейчас твоя према спит, покрытая камой. Поэтому постарайся прогнать вожделение и приступи к пробуждению любви.

Сначала, благодаря удаче, возникшей из совершенных за многие жизни благочестивых поступков (сукрти), которые были так или иначе связаны с преданным служением Господу, у дживы пробуждается чистая вера (шраддха). Затем, по мере того как человек слушает хари-катху и совершает хари-нама-киртану в обществе чистых преданных, его шраддха созревает и превращается в твердую веру (ништху), потом в духовный вкус (ручи) и глубокую привязанность (асакти). Из асакти рождается бхава, а из бхавы - према. Таковы ступени развития премы. Премы можно достичь только этим методом постепенного развития и никак иначе.

О нечестивый ум! Почему ты боишься обратиться к этому поэтапному методу садханы? Просто имитируя прему, ты ничего не достигнешь. Это может принести тебе лишь преходящие чувственные наслаждения, которые в итоге выльются в страдания. Пойми это и, искоренив оскорбления и преодолев препятствия (анартхи), посвяти себя чистому садхана-бхакти. Только это принесет тебе благо".

Общение с гьяни, цель которых растворение в пустоте или освобождение, либо с карми, которые стремятся к плодам своего труда, либо с гедонистами, жаждущими чувственных наслаждений, которые мимолетны и заканчиваются страданиями, - все это называется джана-санга. Когда человек начинает общаться с чистыми преданными Бхагавана, это естественным образом кладет конец пагубному материальному общению.

Лаулйа буквально означает "жадность" или "беспокойность". Под беспокойностью имеется в виду склонность ума вовлекаться в разного рода дела, жадно желая наслаждаться их плодами. Помышляя о мирских чувственных удовольствиях или об освобождении, ум устремляется то к восьмиступенчатой системе йоги, то к медитации, то к жертвоприношениям или к практике, позволяющей осознать безличный Брахман. Это и есть лаулья.

Небходимо искоренить в себе эти шесть пороков: атьяхару, праясу, праджалпу, ниямаграху, джана-сангу и лаулью -и посвятить себя чистому садхана-бхакти. Тот, кто не сделал этого, никогда не поймет, что кришна-бхакти дарует высшее благо всем живым существам, и никогда не сможет встать на путь бхакти.

Приложения к Диг-Даршани тике

Стихи Шри Брихад Бхагаватамриты, цитируемые Шрилой Санатаной Госвамипадом в его комментарии Диг-Даршани к Шри Дамодараштаке (в объяснении Шри Бхакти-Прагйана Кешава Госвами Махараджа)

Приложение А

(к 4-му тексту Шри Дамодараштаки)

Шри Брихад Бхагаватамрита 1.14-15

(14) Те, кто поклоняется Бхагавану Шри Кришне без стремления к личной выгоде (нишкама-бхакты) отправляются прямо на Вайкунтху. Обитель эта исполнена высочайшего блаженства и пронизана трансцендентным сознанием. Даже освобожденные души редко достигают ее. (Это означает, что ставшие мукта или достигшие освобождения благодаря развитию брахма-гйаны (имперсонального знания), никогда не смогут достичь Вайкунтха-дхамы)

(15) На Вайкунтхе нишкама-бхакты непрестанно охвачены счастьем непосредственного служения лотосным стопам Шри Кришны. Вместе с Ним они предаются бесчисленным играм и так погружаются в океан блаженства. Такие преданные, сравнивая чистое счастье служения с

амритой (нектаром безличного освобождения), считают последнее совершенно ничтожным.

Приложение Б

(к 4-му тексту Шри Дамодараштаки)

Шри Брихад Бхагаватамрита 2.86-96

(От редактора: Преданный, Гопа Кумар, блуждал по всей вселенной, с одной планетарной системы, на другую, в поисках своего Господа, играющего на флейте. Благодаря могуществу мантры, которую дал ему гуру, он оказался на планете Тапалока. Там, в окружении аскетов и умиротворенных урдхва-рета йогиндр и найштхика-брахмачари, томимая его жажда встречи лицом к лицу с Господом становилась все более и более невыносимой. В конце-концов, его беспокойство достигло предела и он собрался отправляться в Нилачалу, увидеть Господа Джаганнатха. Мудрец Пиппалайана понял, что творилось у Гопа Кумара на сердце и обратился к нему со следующиими словами, описываающими медитативную философию гйана-бхакт:)

(86) Шри Пиппалайана, сын Ришабхадева сказал: Почему ты хочешь оставить Тапалоку, возвышенную обитель великих мудрецов? Зачем ты скитаешься повсюду, стремясь увидеть Парамешвара Шри Кришну, которого невозможно ощутить не одним из чувств, в том числе и глазами?

(87) Прежде всего сосредоточь свой ум в глубокой медитации внутрь себя и так, ты естественно увидишь Господа. Свайам Бхагаван пребывает повсюду, как внутри, так и вовне всего. Благодаря медитации Его можно видеть также, как видят все, что доступно для глаз.

(88) Господь Васудева известен как Параматма (Сверхдуша), Он пребывает в сердце как наставник души. Его форма, это сач-чид-ананда-виграха - воплощение вечности, знания и блаженства. Поэтому Он проявлен в сердце, которое очищено непрерывным потоком вишуддха-саттвы (чистейшей благости). Он не доступен для других чувств. (Иначе говоря, поскольку Его форма, это воплощенная сач-чит-ананда, а также благодаря могуществу Его самопроявленности и вечному постоянству, познать Его внешними чувствами невозможно)

(89) (Обретение бхагавад-даршана в сердце называется дхйаной. Если человек достигает этого, означает ли это, что он видит, но не глазами? Теперь ему нет никакой необходимости покидать Тапалоку и идти куда-либо, чтобы увидеть Господа своими глазами? На эти вопросы дается следующий ответ:) Если преданный видит Господа своими глазами, того же самого можно в совершенстве достичь с помощью ума. (Это означает, что созерцание Шри Бхагаван-мурти в сосредоточенном на глубокой медитации уме, также реалистично как видение посредством глаз)

(90) (Кто-то может сказать: "Это хорошо, но все же гораздо приятнее видеть Господа своими глазами". Ответ будет следующий:) Если ум охватывает ликование, тогда, что уже говорить о глазах, все чувства естественно переполняет радость. (Ум занимает центральное положение, поэтому его удовлетворение подразумевает удовлетворение всех чувств) Вся деятельность чувств, языка, глаз, ушей и т.д. осуществляется только через посредство ума. (То есть, чувства не в состоянии воспринимать вкус, форму и звук независимо, без сосредоточения на этом ума)

(91) Без участия ума деятельность чувств безрезультатна. Если чувства соединяются со своими объектами, но ум не участвует в этом процессе, тогда душа не может воспринять эти объекты. Это происходит потому, что без посредства ума дживатма не может познать объекты чувств. (Поэтому Бхагаван проявляется в очищенном сознании - вишуддха-читта-вритти-вишеша - это и есть истинный даршан. То, что мы видим своими глазами, не является даршаном, поскольку Господь недосягаем для чувств)

(92) (В этой связи может возникнуть следующий вопрос - Мы слышали, что Шри Дхрува, Прахлада и другие преданные видели Господа своими собственными глазами, как же так? Ответ таков:) Порой, когда Господь, из-за Его качества бхакта-ватсалйа (любви к бхактам), предстает пред взором Своих преданных, это, в действительности, видение "глаз" ума. (Слово кадачит (иногда) означает здесь то, что появление Господа не происходит по каким-то строгим законам) Такой даршан возможен благодаря гйана-дришти - "глазам" знания, что входит в функции ума. Это не физическое зрение. (Это происходит потому, что внешние чувства, полностью находясь во власти временных вещей, не способны воспринимать абсолютные и безграничные по своей природе объекты. Далее мы читаем о причине ликования вышеупомянутого физического зрения:) Обретя в уме

(очищенном до стадии шуддха-саттвы) даршан Господа, преданный с гордостью полагает, что он видит все это своими глазами. (Хотя, на деле, физические глаза не видели этого).

(93) Порой Бхагаван, из милости к преданному, предстает пред его физическим взором (есть ли что-либо невозможное для Его всепроникающих энергий?). Но даже при таком даршане, блаженство от него проявляется только в сердце (поскольку только в сердце или уме может появиться ананда).

(94) Более того, если преданный обретает даршан Бхагавана и затем теряет его из вида, то блаженство, что пробудил в сердце этот даршан, будет стремиться на волю и приведет ко все новым и новым, идущим чередой, видениям. Поэтому лишь в уме возможен бхагавад-даршан. И только ум - единственный и самый сильный приемник, способный воспринять блаженство такого видения. (А потому не стоит пытаться увидеть Господа своими глазами)

(95) (Кто-то может сказать: "Ум, впрочем как и внешние чувства, ограничен восприятием лишь временных, материальных объектов. Поэтому он не в состоянии ощутить даршан абсолютно трансцендентной бхагавад-мурти" Ответом будет следующее:) Хотя ум ограничен материей, милость Господа (прасад) очищает его настолько, что он начинает переживать все возрастающее блаженство от непосредственного даршана. Такой измененный ум постепенно усиливает свою способность созерцать Господа. Остальные чувства, за исключением ума, невозможно, поскольку они внешние, возвысить и оживить подобным образом. (Это так, потому что очищенный ум настолько тонок, что способен ощущать духовные объекты. Это известный принцип - созерцая в уме какой-либо объект, человек углубляет знание о нем. Никакое из других чувств не обладает такой способностью - они внешние, очень притуплены и ограничены жесткими материальными рамками)

(96) (Возможен такой вопрос: "Я согласен с тем, что даршан в уме стоит выше видения глазами, но все же, насладиться общением со Шри Бхагаваном (попросить о чем-либо и получить благословения) можно только когда видишь Его". Ответ таков:) Когда кристально-ясный ум погружается в непрерывную медитацию и видит Шри Бхагавана в сердце, видение это в точности подобно созерцанию глазами. В это мгновение

Прабху (Всемогущий Господь), становится очень доволен и проливает особую милость, даруя исполнение желаний (Своих гйана-бхакт). Главный свидетель, подтверждающий это - Господь Брахма, рожденный из лотоса.

(На заре творения, первым существом во вселенной был Господь Брахма, рожденный из лотоса, растущего из пупа Бхагавана. Брахма желал произвести потомство, чтобы населить пустующую вселенную, с этой целью он погрузился в медитацию и, достигнув самадхи, обрел даршан Господа. В восторге, созерцая Господа в своем самадхи, Брахма почтительно склонился и Бхагаван коснулся его рукой, сказав: "Я очень доволен твоей епитимьей, можешь просить благословения". Попросив, Брахма получил от Господа чатур-шлоки бхагават - четыре главных шлоки Шримад Бхагаватам. Это событие показывает, как, на стадии самадхи, преданный обретает бхагавад-даршан и ощущает, что в этом есть все, и высочайшее блаженство Его созерцания, и возможность прикоснуться к Нему, общаться с Ним, получить благословение и т.д. Чтобы более подробно узнать об этом, можно обратиться к Шримад Бхагаватам, Второй Песне, девятой главе или Третьей Песне, восьмой главе).

{Примечание редактора: Данное философское представление превосходства антар-даршана над видением Господа посредством физических глаз справедливо только в отношении гйани-бхакт - аскетов, преданных, предпочитающих сидеть в уединенном месте сосредоточив ум в глубокой медитации на Сверхдуше, Господе в сердце. Далее мы обнаружим, что Шрила Санатана Госвами, в комментарии к шестому стиху Шри Дамодараштаки приводит стихи из своей Брихад Бхагаватамриты, которые окончательно доказывают, что лучшим даршаном будет тот, что обретается непосредственно чувствами, как в случае шуддха-бхакт или чистых преданных Господа}.

Приложение В

(к 6-му тексту Шри Дамодараштаки)

Шри Брихад Бхагаватамрита 3.179-182

(Мы уже познакомились с отрывками из второй главы Уттара-кханды Шри

Брихад Бхагаватамриты Шрилы Санатаны Госвами. В них мудрец Шри Пиппалайана, живущий на Тапалоке, обосновал большую важность даршана Господа в уме в сравнении с созерцанием Его посредством глаз. В противовес этому мнению ниже приводится несколько стихов из третьей главы Уттара-кханды Шри Брихад Бхагаватамриты, в которых жители трансцендентного царства Вайкунтхи, Шримад Бхагавата-прасады (личные спутники Господа Нарайаны), устанавливают превосходство (и наивысшее переживание) непосредственного даршана глазами над видением Господа в уме во время самадхи или дхйаны. В следующих четырех стихах они излагают свою точку зрения приводя цитаты из писаний и логические доводы:)

(1 79) Непосредственно видеть Господа глазами, это высочайшая милость, обретенная благодаря непрерывным волнам Его милостивых благословений. (Кардама Муни, Дхрува и другие преданные получили даршан Господа и так обрели Его величайшую милость. Их истории служат подтверждением высочайшей славы видения Господа глазами.) Такой прямой даршан приносит неописуемо глубокое блаженство, затмевающее все остальное (другие виды даршана, например в медитации). Такое видение Шри Кришны своими глазами венчает весь девяти-ступенчатый процесс преданного служения, начинающийся со шраванам.

(180) Прямое видение Господа - наивысший плод всей садханы. Такое видение разрушает неведение майи в самой его основе и одновременно, с каждым мгновением, усиливает сияние премы.

(1 81) (Теперь, в доказательство наивысшего наслаждения от созерцания Господа глазами, даются примеры древности из священных писаний)

Несмотря на то, что Шри Прахлада Махарадж, сын Кайадху (супруги Хиранйакашипу), как и другие великие преданные, всегда созерцают Господа в своих сердцах, тем не менее они всегда жаждут (т.к. в этом сокрыта высшая ананда) видеть всемогущего Прабху своими собственными глазами - такова реальность. Доказательством этого служит то, что однажды Прахлада Махарадж, сидя на берегу океана, увидел Господа своими глазами и бхава его восторженной любви возросла во много раз. (По этой теме вы можете обратиться к книге "Хари-бхакти-судходайа")

(182) (Кто-то, опираясь на стихи, подобные стиху "те ва амушйа

ваданасита-падма-кошам" (ШБ. 3.15.44), может сказать, что когда четверо Кумар, во главе с Санакой, увидели Шри Бхагавана, они сначала посмотрели на Его улыбающийся лотосоподобный лик, затем перевели взгляд на сияющие ногти на пальцах Его ног. Но затем, поскольку глаза, как и другие чувства, ограничены и не в состоянии созерцать красоту и великолепие одновременно всего тела Господа, они закрыли глаза и в медитации сосредоточились на всем Его теле, с головы до пят. Это пример того, что мудрецы предпочли процесс дхйаны, вместо привычного созерцания глазами. Так что же, дхйана выше непосредственного видения? В ответ на это, чтобы установить иерархию в величии всевозможных видов бхагаван-мурти-даршана, приводится стих 1 82 Брихад Бхагаватамриты. В нем окончательно рассыпаются все аргументы противоречащие высочайшему превосходству непосредственного созерцания Господа своими глазами:)

Порой происходит так, что когда кто-либо обретает прямой даршан Шри Кришны, его глаза закрываются, а остальные чувства прекращают деятельность. Это происходит не потому, что преданный медитирует на Господа в своем сердце. Правильнее, это проявление признаков восторженного блаженства которое переполняет преданного. Это особое преломление любовных эмоций (према-викара), что подобно восьми признакам саттвика-бхавы, начинающимся с дрожи (кампа).

(Есть еще одно мнение, на которое стоит обратить внимание. Было описано как Господь Брахма совершал суровые аскезы и лишь когда он погрузился в глубокое самадхи, обрел бхагавад-даршан, Господь коснулся его, разговаривал с ним и лично одарил его величайшей милостью. Мораль этого в том, что некоторые преданные благодаря процессу дхйаны заслужили благосклонность Господа (об этом упоминалось ранее в 92-м стихе Брихад Бхагаватамриты, словом кадачит). В этой связи никогда не существует строгих правил определяющих явление Господа. Господь предстал таким образом только перед Господом Брахмой и другими бхагават-бхактами подобного масштаба. Однако же последнее заключение таково - в сравнении с видением Господа в уме, во время медитации, созерцание Его непосредственно глазами и возможнось ощущать Его остальными чувствами, вне всяких сомнений приносит самое высочайшее блаженство).

Приложение Г

(Примечание Триданди Свами Бхакти Прагйана Кешава Махараджа к 8-му стиху Шри Дамодараштаки)

Фраза "намо 'нанта-лилайа" обычно понимается как "поклоны Шри Кришне - ананта-лила-бхагавану", или тому, чьи игры безграничны. Однако Шрила Санатана Госвами, видя скрытое желание Сатйавраты Муни и на основе своего духовного состояния и понимания, раскрыл очень сокровенный смысл (этих слов). Он таков - я приношу поклоны Шри Раса-лиле. Слово ананта указывает на то, что не имеет конца, другими словами непрекращающийся, неистощимый, неисчислимый и так далее. Слово лила происходит от ли + ла. Смысл слова ли - обнимать, а ла - позволять. Таким образом слово лила указывает на игры Господа Кришны в которых Он обнимает гопи. Исходя из этого становится понятно, что поклоны были принесены раса-лиле и связанным с ней играм. По этой причине здесь говорится ананта-лалайа. И как Шрила Санатана Госвами написал в своей тике: "...это говорит о том, что сюда входят все игры связанные с царством Гокула Вриндаваны. Я приношу поклоны всем этим лилам - здесь выражено именно такое настроение". Этими строками он сам исполнил наказ, содержащийся в словах мадхурена самапает - все начинания должны завершаться сладко.

Есть еще одна тема которую необходимо затронуть в этой связи. Шрила Госвамипад объяснил, что заключительная шлока Шри Дамодараштаки доказывает, что высочайшие из всех игр, это игры Шри Кришны, которые венчает раса-лила. Он говорит: "...поскольку это наиболее сокровенные темы, о них не говорится прямо... На них указывает всего лишь намек - пред ними склоняются со словами: намо 'нанта лилайа". Причина такова - поскольку раса-лила самая возвышенная и сокровенная игра Господа, Сатйаврата Муни упомянул о ней лишь тонким намеком. Этим самым он дал понять, что никогда не следует где попало и от кого попало слушать о раса-лиле или же без почтения и повсюду говорить о ней, это всегда неблагоприятно. Но не только это, если недостойный человек, разочаровавшийся в попытках изгнать похоть, начинает затем размышлять о раса-лиле и имитировать ее, он несомненно будет деградировать, поскольку оскорбляет ее, принижая славу раса-лилы, природа которой трансцендентна. В конце-концов такой человек падет и превратится в обуянного похотью развратника и дрожащего над пожитками домохозяина, совсем как пракрита-сахаджии, которые прежде времени изощряются в высочайших истинах.

Чтобы выяснить кто достоин слушать и говорить о раса-лиле Господа особенно полезно обратиться к стиху Шримад Бхагаватам в заключительной части описания раса-лилы (10.33.30):

"Если кто-либо не является великой личностью, он не должен подражать их поведению, даже в уме. Если же заурядный человек, по глупости своей, будет делать это, он просто погубит себя. Точно также как человек, не будучи Рудрой, навлечет на себя смерть если попытается выпить океан яда".

Смысл этого таков - если человек не ишвара, наделенный божественной энергией и потому воистину достойный, он никогда, даже в уме, не должен подражать раса-лиле Господа. Только Господь Шива способен выпить весь океан яда. Если недостойный человек, арудра (не Рудра), ошибочно посчитает себя в высшей степени достойным и попытается испить яда в виде слушания и рассказа о раса-лиле - он обречен на смерть, он будет крепко захвачен самсарой, ужасным материальным существованием, что в принципе подобно смерти.

Раса-лила Господа Шри Кришны подобна драгоценному самоцвету, который венчает все Его игры, а благо от ее памятования, воспевания и т. д. является бесценным украшением всех остальных благ. Поэтому тот, кто достоин наслаждаться подобными темами, подобен сияющему изумруду среди всех преданных. Но раса-лилу Господа никогда и ни при каких обстоятельствах не должен изучать тот, чье сердце во власти пороков и кто жадно стремится ублажать себя. Если кто-то, в случае обычного образования, желает избавиться от незнания, ему необходимо постепенно овладевать высочайшими университетскими дисциплинами, и никогда начинающего студента или неуча не допустят в аспирантуру. Подобным образом всегда неблагоприятно наставлять в наиболее возвышенной теме, раса-лиле, того, кто невежественен и погружен лишь в свое внешнее чувственное восприятие.

Стих 3

Шесть обетов, благоприятных для развития бхакти

утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат санга-тйагат сато вриттех шадбхир бхактих прасидхйати (3)

Анвая

утсахат — энтузиазм в следовании правилам, способствующим развитию *бхакти; нишчайат* — твердая вера в утверждения *шастр* и *гуру,* чьи слова полностью соответствуют *шастрам; дхаирйат* — стойкость в практике *бхакти,* даже несмотря на множество препятствий, либо терпение, когда не удается быстро достичь цели практики *бхакти; тат-тат-карма-правартанат* — выполнение составляющих практики *бхакти,* таких, как слушание и повторение, а также отказ от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны; *санга-тйагат* — отказ от недозволенного общения с женщинами, с теми, кто привязан к женщинам, с *майявади,* атеистами и верующими-притворщиками; *сато-врттех* — выполнение правил поведения преданного и развитие качеств преданного; *шадбхих* — благодаря этим шести принципам; *бхактих* — чистая преданность; *прасидхйати* — развивается

Перевод

Чтобы продвигаться по пути бхакти, необходимо выполнять следующие шесть принципов: (1) энтузиазм в следовании правилам, способствующим развитию бхакти, (2) твердая вера в утверждения шастр и гуру, чьи слова в полном согласии с шастрами, (3) стойкость и постоянство в практике бхакти даже при встрече с множеством препятствий или терпение в том случае, если не удается быстро достичь желанной цели, (4) выполнение всех составляющих практики *бхакти*, таких, как слушание (шравана) и повторение (киртана), а также отказ от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны, (5) отказ от недозволенного общения с женщинами, с теми, кто привязан к женщинам, с *майявади*, атеистами и верующими-притворщиками, и (6) выполнение правил поведения преданных и развитие качеств преданного.

Упадеша-пракашика-тика

Слово *утсаха*, "энтузиазм", указывает на стремление следовать составляющим *садханы*, что способствует развитию *бхакти*. Слово *нишчайах*, "убежденность", обозначает твердую веру. *Дхаирйа* значит неустанно выполнять составляющие практики *бхакти*, даже несмотря на задержку в достижении цели. *Тат-тат-карма-правартанат* означает полностью отказаться от материальных наслаждений и сосредоточить все усилия на достижении Бхагавана. В "Шримад-Бхагаватам" (11.19.24) Бхагаван Шри Кришна говорит Уддхаве:

эвам дхармаир манушйанам уддхаватма-нивединам майи санджайате бхактих ко ’нйо ’ртхо ’сйавашишйате

"Преданность, проникнутая любовью ко Мне, рождается в сердцах тех, кто всей душой предан Мне и следует религиозным заповедям, благоприятным для развития *бхакти*. К чему еще стремиться тем, кто обрел любовь ко Мне?"

Слово *сато-вртте* означает вести себя так, как ведут возвышенные преданные.

Пийуша-варшини-вритти

Поддерживать свою жизнь достойным способом и развивать *бхакти* — таковы два основных занятия преданных. Первая половина этого стиха описывает то, каким должно быть умонастроение преданного, чтобы он мог успешно развивать *бхакти,* а вторая половина — то, как преданный должен вести себя в повседневной жизни. Энтузиазм, оптимизм, терпение, деятельность, направленная на развитие *бхакти,* отказ от дурного общения и выполнение правил поведения преданного — это то, что ведет к успеху на пути *бхакти.*

(1) *Утсаха* — страстное стремление следовать правилам практики *бхакти.* Без такого энтузиазма преданный лишится *бхакти.* Выполнять составляющие практики *бхакти* с чувством глубокого почтения — вот истинная *утсаха.*

(2) *Нишчайа* — значит "твердая вера".

(3) *Дхаирйа* — это терпение, или неотступное выполнение составляющих практики *бхакти,* даже когда не удается быстро достичь желанной цели.

(4) *Бхакти-пошака-карма* — есть два вида деятельности, благоприятной для развития *бхакти:* следование предписывающим наставлениям *(видхи)* и запретам *(нишедха).* Выполнение составляющих практики *бхакти,* начиная со *шраванам* и *киртанам,* называется *видхи.* Отказ от личного наслаждения ради того, чтобы приносить удовольствие Шри Кришне — вот основная *нишедха.*

(5) *Санга-тйага* — следует прекратить общение с непреданными, женщинами и теми, кто привязан к женщинам. Под "непреданными" имеются в виду люди, стремящиеся к чувственным наслаждениям, *майявади* и притворщики, выдающие себя за поборников *дхармы.*

(6) *Сад-вритти* — необходимо жить в добродетели, следуя примеру чистых преданных, и обеспечивать свою жизнь достойными способами. Преданные, отрекшиеся от мирской жизни, должны собирать подаяние, предпочтительно методом *мадхукари.* Это значит, что, подобно пчеле *(мадхукаре),* которая собирает нектар, перелетая с цветка на цветок, они должны принимать небольшие пожертвования от разных семейных людей.

Семейные преданные должны обеспечивать свою жизнь таким образом, который приемлем с точки зрения ведической социальной системы *(варнашрамы).*

Анувритти

Утсаха означает безразличие к развитию *гьяны,* занятиям *кармой,* к *садхане,* которая направлена на что-либо помимо удовольствия Шри Кришны, а также к своим любимым видам материального наслаждения и вместе с тем решимость выполнять составляющие *садхана-бхакти.* "Высшая цель всех живых существ — *бхагавад-бхакти,* и ни что иное" — твердая вера в это называется *нишчайа.* Тот, кто время от времени переходит с пути *бхакти* на путь *кармы* или *гьяны,* лишь сам приносит себе беспокойства, а *садхана,* предписанная для путей *кармы* и *гьяны* в конце приносит ему страдания. "Поэтому путь *бхакти* — единственный путь, отвечающий изначальному положению *дживы"* — такая твердая убежденность именуется *дхаирйа,* стойкость. "Шримад-Бхагаватам" (10.2.32-33) описывает *гьяни,* которые, возомнив себя освобожденными душами, наносят оскорбления лотосным стопам Бхагавана. Там также говорится о стойкости и непоколебимости преданных, идущих путем *бхакти* и обладающих любовью к Господу:

йе ’нйе ’равиндакша вимукта-манинас твайй аста-бхавад авишуддха-буддхайах арухйа криччхрена парам падам татах патантй адхо ’надрита-йушмад-ангхрайах

"О лотосоокий Господь! Те, кто не ищет прибежища у Твоих лотосных стоп, гордо считают себя освобожденными душами. У них нет ни любви, ни преданности по отношению к Тебе, и потому их разум нечист. Даже если они и приближаются к уровню освобождения благодаря суровой аскезе и духовной практике, их ждет падение из-за того, что они пренебрегают Твоими лотосными стопами".

татха на те мадхава таваках квачид бхрашйанти маргат твайи баддха-саухридах твайабхигупта вичаранти нирбхайа винайаканикапа-мурдхасу прабхо

"О Мадхава, *гьяни,* вообразившие себя освобожденными, могут легко пасть, но Твои преданные, связанные с Тобой узами сокровенной любви,

никогда не сходят с пути *бхакти.* Поскольку Ты всегда защищаешь таких преданных, они без страха преодолевают все препятствия, ставя ногу на голову всех божеств, которые ответственны за создание самых сложных препятствий".

Примером того, как следует идти путем *бхакти,* может послужить Харидас Тхакур: он строго исполнял обет повторения Святых Имен, несмотря ни на какие препятствия. Таков идеал *бхакти,* который выражен в "Чайтанья-бхагавате" (Ади, 16.94):

канда-кханда хаи деха джайа йади прана табу ами вадане на чхади харинама

"Пусть даже мое тело будут резать на куски и жизненный воздух покинет его, я никогда не перестану повторять *хари-наму".*

Такая решимость оставаться на пути *бхакти* называется *дхаирйа* (стойкость). Выполнять с подобной решимостью составляющие практики *бхакти,* то есть слушать *хари-катху,* совершать *киртану* имен Бхагавана и помнить имена Бхагавана, Его образ и *лилы* — это *тат-тат-карма-правартанат.*

Надо стремиться к общению с преданными Бхагавана. Никогда не следует общаться с *карми, гьяни* или теми, кто одержим материальными желаниями, зная, что такие люди малоразумны и привязаны к материальным наслаждениям. С ними не следует поддерживать никаких отношений, не говоря уже о том, чтобы искать у них популярности и почитания. Держась от них подальше, нужно следовать примеру святых преданных, всегда погруженных в повторение *хари-намы. Карма, гьяна, аштанга-йога* и все прочие методы, которые не помогают развить *бхагавад-бхаву,* желание удовлетворить Кришну, не являются ступенями на пути *бхакти.* Даже если человек наделен всеми добродетелями, но лишен *бхакти,* его добродетели превращаются в пороки. Но в том, кто обладает *бхакти,* без сомнения живут все добродетели. Поэтому преданные, идущие путем *бхакти,* проявляют все качества святых.

Энтузиазм в служении Кришне, твердая вера в это служение и устойчивость в нем, отдача всех своих сил служению Кришне, отказ от общения со всеми, кроме не предан Кришне, и следование примеру

преданных Кришны — таковы шесть принципов, способствующих развитию *бхакти.*

Текст 4

Общение, углубляющее бхакти

дадати пратигрихнати гухйам акхйати приччхати бхункте бходжайате чаива шад-видхам прити-лакшанам

Анвая

дадати — дарить чистым преданным нужные им вещи; *пратигрихнати* — принимать в дар от чистых преданных вещи, которыми они пользовались; *гухйам акхйати* — поверять преданным свои откровения, полученные в процессе *бхаджаны; причхати* — спрашивать преданных об их откровениях; *бхункте* — с любовью вкушать остатки пищи преданных; *ча* — и; *ббходжайате* — с любовью раздавать *прасад* преданным; *шад-видхам эва* — именно шести видов; *прити-лакшанам* — признаки любовных отношений между преданными.

Перевод

Дарить чистым преданным нужные им вещи и принимать от них в дар вещи, которыми они пользовались, поверять преданным свои откровения, полученные в бхаджане, и просить их поделиться откровениями; вкушать с любовью прасад, полученный от преданных, и с любовью угощать их прасадом — таковы шесть признаков любовных отношений между преданными.

Упадеша-пракашика-тика

В четвертом стихе описаны внешние проявления любовных отношений с чистыми преданными. Смысл этого стиха вполне ясен и не нуждается в подробном объяснении.

Пийуша-варшини-вритти

Дурное общение вредит *бхакти*, поэтому его следует тщательно избегать. Те, кто желает продвигаться по пути *бхакти*, должны общаться с чистыми преданными, исполненными духовной силы, которые способны избавлять других от склонности к дурному общению. В этом стихе описаны любовные отношения между преданными, углубляющие *бхакти.* С любовью дарить преданным нужные им вещи и с любовью принимать от них дары, поверять преданным свои сокровенные мысли и слушать, как чистые преданные объясняют сокровенные истины *(таттву),* с любовью раздавать преданным *прасад* и принимать от них *прасад* — эти шесть видов взаимоотношений составляют чистую *садху-сангу,* общение со святыми. Эти шесть видов деятельности суть признаки любви. Они предназначены для служения *садху.*

Анувритти

Бхакти возникает благодаря общению с преданными Бхагавана, но, поскольку кто-то может не знать, как правильно общаться с вайшнавами, данный стих объясняет, как это делать. Близкие отношения с *гьяни,* которые стремятся к освобождению от материального существования, с *карми,* которые желают наслаждаться плодами своего труда, и с людьми, привязанными к грубым чувственным наслаждениям, отрицательно сказываются на *бхакти* преданного. Людям этих трех категорий не следует давать каких-либо советов или подарков. Делая это, преданный совершает *апарадху*, поскольку рассказывать о величии *хари-намы* тем, кто лишен веры, — значит совершать *нама-апарадху.* Также от них не следует принимать никаких советов насчет того, как обрести освобождение или чувственные удовольствия, ибо это приведет к возникновению привязанности к этим людям. Им нельзя давать наставления о *кришна-бхаджане.* Кроме того, не следует слушать их мнение о сокровенных аспектах *бхакти.* Преданный не должен принимать пищу, которой касались такие люди. Если он будет есть пищу, приготовленную непреданными, в его сердце проникнет их пристрастие к чувственным удовольствиям или освобождению.

вишайира анна кхаиле малина хайа мана малина мана хаиле нахе кришнера смарана

«Пища, приготовленная материалистом, оскверняет ум того, кто ее ест. Если ум осквернен, человек не способен помнить Кришну» (Ч.-ч., Антья, 6.279).

Таким образом, людей трех вышеназванных категорий, которым присущ дух наслаждения, не следует ничем кормить. Есть приготовленную ими пищу или кормить их — значит развивать привязанность к ним. Любовные отношения с преданными, чьи устремления схожи с нашими и которые расположены к нам, способствуют развитию *бхакти*. Дарить и принимать в дар что-либо, поверять друг другу сокровенные мысли, а также угощать и принимать угощение — все это усиливает любовь. В такие отношения не следует вступать с теми, чьи жизненные устремления отличны от наших.

Текст 5

Как преданный среднего уровня должен служить вайшнавам трех уровней

кришнети йасйа гири там манасадрийета дикшасти чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам шушрушайа бхаджана-виджнам ананйам анйа-ниндади-шунйа-хридам ипсита-санга-лабдхйа

Анвая

адрийета — следует почитать; *манаса* — в уме; *там* — того (начинающего преданного); *йасйа гири* — в чьей речи; *ити* — так (встречается); *кришна* — имя Кришны; *пранатибхих* — (следует выражать почтение) отдавая поклон; *ча* — также; *бхаджантам* — преданному среднего уровня, который, имея правильное представление о реальности и иллюзии, совершает *бхаджану* в соответствии с традицией вайшнавов; *ишам* — в честь Шри Бхагавана; *чет* — если; *асти* — есть;

дикша — получивший посвящение от истинного гуру; *лабдхйа* — (и) получивший; *ипсита-санга* — желаемое общение (общение с преданным высшего уровня, благосклонно настроенным к вам, в чьем сердце утвердилось определенное настроение служения Шри Радхе и Кришне,

которое вы желаете развить); *шушрушайа* — всеми видами служения (к примеру, отдавать *дандават-пранаму,* задавать уместные вопросы и оказывать различные услуги); *бхаджана-виджнам* — (следует почитать) осознавшего себя вайшнава, *маха-бхагавату,* искушенного в *бхаджане,* который совершает *бхаджану,* занимаясь служением в уме в ежедневных играх Шри Радхи и Кришны *(ашта-калия-лиле); ананйам* — который безраздельно предан Шри Кришне; *анйа-ниндади-шунйа-хридам* — и чье сердце благодаря полному сосредоточению ума на Кришне, свободно от пороков, таких, как склонность хулить других.

Перевод

Тот, кто хотя бы раз повторил кришна-наму, воззвав: «О Кришна!» — является начинающим преданным (каништха-адхикари). Следует считать его членом своей семьи и мысленно выражать ему почтение. Тот, кто, глубоко постигнув смысл дикши, получил посвящение у истинного гуру и совершает бхаджану, служа Бхагавану в соответствии с традицией вайшнавов, является преданным среднего уровня (мадхьяма-адхикари). Такому преданному, обладающему правильным пониманием реальности и иллюзии, следует выражать почтение поклоном. Тот, кто в совершенстве владеет наукой бхаджаны, описанной в «Шримад-Бхагаватам» и других вайшнавских шастрах, и совершает бхаджану исключительно в честь Шри Кришны, является преданным маха-бхагаватой. Благодаря непрерывной сосредоточенности ума на Кришне сердце такого преданного свободно от пороков, таких, как склонность хулить других. Он искушен в бхаджане и занимается манаса-севой, служением в уме в играх Шри Радхи и Кришны, соответствующих восьми частям дня (ашта-калия-лиле). Это вайшнав высшего уровня. Встретив такого преданного, в чьем сердце живет то настроение служения Шри Радхе и Кришне, которое вы стремитесь развить, и убедившись, что он относится к вам с любовью, вы должны почитать его, отдавая дандават-пранаму (пранипата), задавая уместные вопросы (парипрашна) и служа с любовью (сева).

Упадеша-пракашика-тика

Этот стих содержит наставления о *сварупа-сиддха-бхакти* (**6**). Мы должны

почтительно кланяться тем, кто получил посвящение от истинного *гуру.* И всеми возможными способами мы должны с любовью служить тем, кто посвятил себя *манаса-севе* и совершает *бхаджану* исключительно в честь Шри Кришны и кто в совершенстве знает, как служить *ашта-калия-лиле* Кришны. Общение с такими преданными наиболее ценно. Совершать *бхаджану* «исключительно в честь Шри Кришны» — значит всецело посвятить себя служению Шри Радхе-Кришне во Врадже, не испытывая привязанности к Лакшми-Нараяне или другим воплощениям Бхагавана. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» говорится, что среди чистых преданных различных воплощений Бхагавана, лучшие те, чьим сердцем завладел Шри Нанда-нандана, ибо их не привлекает даже благосклонность господина Лакшми, Шри Нараяны. Сердце таких преданных свободно от всех видов скверны, таких, как склонность хулить других, поскольку эти преданные всегда стремятся развивать свое *бхакти* в обществе преданных самого высшего уровня, расика-вайшнавов, которые в совершенстве постигли свою *расу* и наслаждаются ею, обладают сходным настроением и относятся к ним с любовью. Общение с преданными высшего уровня чрезвычайно ценно, поэтому следует мысленно выражать им почтение, отдавать поклоны и служить с любовью.

Этот стих можно истолковать иначе. Следует мысленно выражать почтение тем, кто получил посвящение от истинного *гуру* и повторяет *кришна-наму.* Следует выражать почтение поклоном и другими способами тем, кто получил посвящение от истинного духовного учителя *(сад-гуру),* развил понимание *самбандха-гьяны* (**7**) и совершает чистую *бхаджану.* Преданные высшего уровня — это те, кто свободен от склонности хулить других и кто, будучи безраздельно предан Шри Радхе и Кришне, всегда служит в уме Их *ашта-калия-лиле.* Убедившись, что такой преданный обладает именно тем настроением служения Шри Радхе и Кришне, которое вы стремитесь развить, что он относится к вам с любовью и что общение с ним лучше общения с кем-либо еще, вы должны выражать ему почтение всеми способами: отдавая *дандават-пранаму* (*пранипата*), задавая уместные вопросы (*парипрашна*) и служа с большой любовью (*сева*). О величии вайшнавов следует судить именно с этой точки зрения.

В данном стихе Шри Рупы Госвами слово *ади* («и так далее») стоит за словом *нинда* («хулить»). Это указывает на зависть, злобу и другие пороки, которые обычно сопутствуют склонности хулить других. В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.24) Капиладева говорит:

та эте садхавах садхви сарва-санга-виварджитах сангас тешв атха те прартхйах санга-доша-хара хи те

«О Садхви [благочестивая женщина], следует стремиться к общению только с *садху,* которые чисты сердцем и всегда остаются в стороне от всех видов дурного общения. Общение с ними очистит от всей скверны, приобретенной в результате дурного общения».

Пийуша-варшини-вритти

Из наставлений этого стиха следует, что *садхака,* находящийся на уровне *мадхьяма-адхикари,* должен служить преданным. Преданный высшего уровня *(уттама-бхакта*) не видит различий между живыми существами. Поэтому он не проводит различий между преданными и непреданными. Преданный среднего уровня *(мадхьяма-бхакта)* — это тот, кто искренне старается совершать *бхаджану.* В этом стихе объясняется, как преданный-мадхьяма должен вести себя с преданными высшего уровня. Держась в стороне от мужчин, привязанных к женщинам, непреданных и людей, стремящихся к чувственным наслаждениям, он сможет уберечь себя от их пороков. При этом, понимая, что начинающие преданные *(каништха-бхакты)* невежественны из-за недостатка знания о *самбандха-таттве, преданный-мадхьяма* должен проявлять к ним сострадание. Слыша, как такие преданные повторяют имя Кришны, он мысленно выражает им почтение. Если *каништха-адхикари* получил духовное посвящение и начинает совершать *хари-бхаджану,* преданный-мадхьяма будет выражать ему почтение поклоном. Зная, что общение с *маха-бхагаватами,* свободными от склонности хулить других, наиболее благотворно, преданный должен почитать их, служа им. Такое служение — единственный источник всех видов духовного совершенства.

Анувритти

В «Бхакти-сандарбхе» (868) Шрила Джива Госвами приводит следующее определение *вайшнава-дикши:*

дивйам джнанам йато дадйат

курйат папасйа санкшайам тасмад дикшети са прокта дешикаис таттва-ковидаих

«Процесс наделения трансцендентным знанием (*дивья-гьяной*) и уничтожения греховных стремлений к чувственным удовольствиям называется *дикшей*. Таково мнение знатоков науки об Абсолютной Истине».

Следует мысленно выражать почтение преданному, который знает, что Шри Кришна и Его имя неотличны друг от друга и трансцендентны и что Святое Имя Само по Себе является высшим объектом поклонения и *бхаджаны*, и потому ищет прибежище только в *кришна-наме* и посвящает себя Ее повторению. Хотя *мантры*, которые ученик получает во время церемонии *дикши*, состоят исключительно из *шри намы*, имена, составляющие основу этих *мантр*, несут в себе знание об определенных отношениях ученика с Господом. Не обретя прибежища в *хари-наме*, невозможно стать *хари-джаной*, членом семьи Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху определял уровень вайшнава по тому, насколько сильна его вера в *хари-наму*. Тот, кто хотя бы раз произнес *кришна-наму*, является *(каништха)* вайшнавом Вайшнав, повторяющий *кришна-наму* постоянно, находится на более высоком уровне (*мадхьяма*). А вайшнав высшего уровня (*уттама* или *маха-бхагавата)* — это тот, при одном взгляде на которого человек непроизвольно начинает повторять имя Кришны. *Каништху-адхикари* следует почитать мысленно. *Мадхьяме-адхикари* надо выражать почтение поклоном и другими способами. Сознавая, что *уттама-адхикари* — вайшнав высшего уровня, и убедившись, что он обладает тем настроением служения Шри Радхе и Кришне, которое вы стремитесь развить, и что он благосклонен к вам, надо служить ему с большой любовью.

1. *Маха-бхагавата* видит все в связи с Кришной и потому не проводит различий между живыми существами. Подобно *мадхьяме-адхикари*, он сосредоточен на *бхаджане*, и, подобно *каништхе-адхикари*, посвятил себя повторению *хари-намы*.

2. *Мадхьяма-адхикари* обладает любовью *(премой)* к Шри Кришне и выражает должное почтение преданным всех трех уровней — *уттама*, *мадхьяма* и *каништха*, — соответственно, служа им, отдавая поклоны и мысленно выражая почтение. Он всегда старается привести к Кришне живые существа, которые отвернулись от Него. Он избегает тех, кто враждебно относится к Кришне. Он проводит различия между живыми существами, в отличие от преданного *уттама-адхикари* (*маха-бхагаваты*).

3. *Каништха-адхикари* целиком посвящает себя повторению Святого Имени, зная, что это принесет ему высшее благо. Однако он не понимает, что *мадхьяма-адхикари* находится на более высоком уровне и что надо стремиться достичь этого уровня. Случается, что *каништха-адхикари* сходят с пути *бхакти* из-за того, что пытаются занять положение *гуру.* Чтобы избежать этого, *каништха-адхикари* должен всегда оказывать надлежащее почтение *уттама-адхикари* и полностью посвятить себя повторению Святого Имени.

(6) Все усилия *(чешта)* в служении Кришне, такие, как *шравана, киртана, смарана* и т. д., равно как и все проявления духовных чувств, возникающие со стадии *бхавы,* за которыми не стоят не связанные с Кришной желания и которые свободны от примеси *гьяны* и *кармы,* называются *сварупа-сиддха-бхакти.* Иными словами, вся деятельность тела, речи и ума, связанная со Шри Кришной и совершаемая исключительно и непосредственно для Его удовольствия, без каких-либо посторонних мотивов, называется *сварупа-сиддха-бхакти.*

(7) *Самбандха-гьяна* — это знание *самбандха-таттвы,* отношений между Господом, живыми существами и материальной энергией. Слово *самбандха* означает «связь», «отношения». Живые существа связаны с Верховным Господом вечными нерушимыми отношениями. Поэтому Он — истинный объект любви. Обычно говорят, что живые существа — слуги Господа. Однако на совершенной стадии *бхакти* живое существо устанавливает определенные отношения с Господом. Оно может выступать в качестве Его слуги, друга, родителя или возлюбленной.

Текст 6

Недопустимо судить об осознавших себя вайшнавах с мирской точки зрения

дриштаих свабхава-джанитаир вапушаш ча дошаир на пракритатвам иха бхакта-джанасйа пашйет гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих

Анвая

на пашйет — не следует смотреть на преданных как на мирских людей; *пракритатвам дриштаих* — с материальной точки зрения; *свабхава-джанитаих* — (из-за несовершенств) свойственных их природе, таких, как низкое происхождение, резкость, медлительность и т. п.; *ча* — и; *дошаих* — из-за недостатков; *вапушах* — телесного характера, таких, как некрасивая внешность, болезни, физические изъяны и т. п.; *бхакта-джанасйа* — преданный Бхагавана; *иха* — находящийся в этом мире; *брахма-драватвам* — (как) природа трансцендентной жидкости; *ганга-амбхасам* — вод Ганги; *на кхалу апагаччхати* — никогда не утрачивается; *будбуда-пхена-панкаих* — из-за пузырей, пены, грязи и т. п.; *нира-дхармаих* — свойственных речной воде.

Перевод

О преданных, пребывающих в этом мире, никогда не следует судить с мирской точки зрения, иными словами, их нельзя считать обычными, обусловленными, душами. Несовершенства, свойственные их природе, такие, как низкое происхождение, резкость, медлительность, а также телесные изъяны, такие, как некрасивая внешность, болезни, физические недостатки, подобны пузырям, пене и грязи в Ганге. Хотя внешне вода Ганги кажется нечистой, она всегда сохраняет свою трансцендентную природу. И точно так же осознавшие себя вайшнавы всегда находятся на трансцендентном уровне, и потому не следует приписывать им какие-либо материальные недостатки.

Упадеша-пракашика-тика

С материальной точки зрения может казаться, что чистым преданным, находящимся в материальном мире, присущи те или иные недостатки. Тем не менее мы не должны считать таких преданных находящимися на материальном уровне, то есть обычными, обусловленными, душами. Даже если в их характере заметны какие-то недостатки, будь то резкость, гневливость, жадность и т. п., или их телу присущи несовершенства, такие, как недостаточная чистота, некрасивая внешность, старение и т. д., никогда не следует приписывать таким преданным материальные качества. Духовное тело преданного, достигшего совершенства, не может иметь никаких материальных несовершенств. Поэтому замечать мирские недостатки у возвышенных преданных оскорбительно. Это объясняется на примере вод Ганги.

Пиюша-варшини-вритти

Этот стих учит, что не следует видеть в чистых преданных материальные недостатки и считать их обусловленными душами. Чистые преданные никогда не опускаются до дурного общения и не совершают оскорблений Святого Имени. Возможно, что их телу и характеру присущи какие-то несовершенства. Недостаточная чистота, физические изъяны, некрасивая внешность, старость и т. п. — таковы бывают телесные недостатки. Низкое происхождение, резкость, медлительность и т. д. — все это относится к недостаткам, свойственным природе человека. Вода Ганги считается чистой, даже когда на ее поверхности пузыри, пена, грязь. Она из-за этого не утрачивает своей духовной природы. Точно так же вайшнавы, осознавшие свою духовную природу, не оскверняются естественными изменениями, происходящими с их физическим телом, такими, как рождение, старение и смерть. Поэтому, даже если в чистом вайшнаве видны какие-то несовершенства, тот, кто хочет совершать *бхаджану,* ни в коем случае не должен относиться к нему неуважительно. В противном случает этот человек станет оскорбителем *(апарадхи).*

Анувритти

Мы не должны замечать так называемых недостатков тела и характера чистых преданных, то есть смотреть на этих преданных материальными глазами. Чистые преданные всегда трансцендентны, подобно тому как трансцендентна вода Ганги, хотя на ее поверхности видны пузыри, пена и

грязь. Судить о чистых вайшнавах на основе мирских представлений оскорбительно. Шри Кришна предупреждает об этом в «Бхагавад-гите» (9.30-31):

апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананйа-бхак садхур эва са
мантавйах самйаг вйавасито хи сах кшипрам бхавати дхарматма шашвач
чхантим нигаччхати каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати

«Того, кто безраздельно посвятил себя преданному служению Мне, следует считать святым, даже если он совершает самые отвратительные поступки, ибо разум его всегда сосредоточен на служении Мне. Он очень скоро становится праведником и обретает вечное умиротворение. О сын Кунти, заявляй смело, что Мой преданный никогда не погибнет».

Хотя преданный Кришны может происходить не из семьи *брахманов* или рода *госвами*, отказываться называть его «Госвами» или «Прабху» — значит смотреть на него с мирской точки зрения. Преданные, появившиеся на свет в роду *госвами*, и преданные, принадлежащие к другим кастам, заслуживают одинакового почтения. К какой бы касте преданный ни принадлежал, приписывать ему материальные качества оскорбительно. Однако, если человек, достигший некоторого успеха на пути *бхакти*, считает, что, поскольку он преданный, ему позволительно совершать неблаговидные с материальной точки зрения поступки, в конце концов он неизбежно сойдет с пути *бхакти*. Такая же участь ждет и тех, кто будет общаться с подобными людьми: они погубят свое *бхакти*.

Некоторые люди, гордые тем, что родились в брахманской или какой-либо другой знатной семье, не способны по достоинству оценить безупречное поведение и возвышенные духовные идеи совершенных преданных *(сиддха-бхакт)*. Из-за этого они по-разному проявляют неуважение к вайшнавам и становятся оскорбителями. *Садхака* должен быть очень осторожным, чтобы не совершить такой ошибки.

Текст 7

Метод бхаджаны: сосредоточение на имени и лилах Шри

Кришны

сйат кришна-нама-чаритади-ситапй авидйа-питтопатапта-расанасйа на рочика ну кинтв адарад анудинам кхалу саива джушта свадви крамад бхавати тад-гада-мула-хантри

Анвая

ну — увы; *сита апи* — даже восхитительно сладкий леденец; *кришна-нама-чарита-ади* — имен, образа, качеств и развлечений Шри Кришны; *на сйат* — не является; *рочика* — вкусным; *расанасйа* — языку; *упатапта* — пораженному; *питта* — желтухой; *авидйа* — невежества (или тому, кто погружен в невежество, причина которого — безразличие к Кришне, возникшее в незапамятные времена); *кинту* — но; *кхалу* — конечно; *са эва* — тот же самый леденец (имена Кришны, Его *лилы* и т. д.); *джушта* — когда принимается как лекарство; *анудинам* — постоянно, каждый день; *адарат* — с почтением или верой; *крамат* — тогда постепенно; *бхавати* — становится; *свадви* — очень вкусным; *хантри* — и уничтожает; *мула* — в корне; *тад-гада* — ту болезнь безразличия к Кришне (которая проявляется как поглощенность мирскими чувственными наслаждениями).

Перевод

Те, чей язык поражен желтухой авидьи (другими словами, те, кто погружен в невежество, причина которого — безразличие к Кришне, возникшее в незапамятные времена), не способны почувствовать сладость нектара имен, образа, качеств и развлечений Шри Кришны, что подобны сладкому леденцу. Все это кажется им горьким. Но если с твердой верой человек регулярно принимает эти леденцы, то есть повторяет и слушает трансцендентные имена и повествования об образе, качествах и развлечениях Шри Кришны, все это постепенно обретает для него вкус и искореняет его болезнь — желтуху авидьи, или безразличия к Шри Кришне. Иными словами, такой человек начинает испытывать спонтанную привязанность к Шри Кришне.

Упадеша-пракашика-тика

Пока *садхаки* борются с *анартхами*, препятствиями на пути *бхакти*, их ум беспокоен. Поэтому им нелегко развить вкус к имени Бхагавана и всему остальному, что связано с Ним. Но несмотря на это, они не должны ни на шаг отступать в своей решимости совершать *нама-бхаджану*. Безразличие к Шри Кришне, возникшее в незапамятные времена, называется *авидьей*, невежеством. В этом стихе *авидья* сравнивается с желтухой. От этой болезни пропадает способность языка различать вкус. Хотя имена, образ, качества и развлечения Шри Кришны подобны сладчайшему леденцу, человек, пораженный болезнью невежества, не чувствует их вкуса. Благодаря регулярному приему леденцов желтуха постепенно проходит, и больной начинает ощущать вкус сладкого. Аналогично этому, благодаря ежедневной практике *бхакти*, прежде всего повторения имен Шри Кришны и слушания рассказов о Его развлечениях, *анартхи*, присущие *садхаке*, начиная со склонности совершать оскорбления, исчезают и в нем пробуждается естественная любовь к *шри-наме* и *хари-катхе*.

Пиюша-варшини-вритти

В третьем стихе «Шри Упадешамриты» описываются качества и виды деятельности, благоприятные для развития *бхакти*. В дополнение к ним, в этом стихе описывается метод повторения *кришна-намы* с *самбандха-гьяной*. Пораженный желтухой *авидьи*, язык не способен говорить о *лилах* Шри Кришны и повторять Его имя. Но если регулярно с великим почтением принимать леденцы слушания и прославления *намы*, *рупы*, *гуны* и *лилы* Кришны, болезнь невежества отступит. Все без исключения *дживы*, подобные сознающим частицам света в лучах обладающего абсолютным сознанием Солнца-Кришны, по своей природе являются вечными слугами Кришны. Когда *джива* забывает это, ее одолевает болезнь невежества. Из-за этого у такой *дживы* отсутствует вкус к преданному служению, которое начинается с повторения имени Кришны. Но благодаря хорошему общению и обретенной в результате него милости *садху*, *гуру* и вайшнавов *джива* получает способность помнить имена, образ, качества и развлечения Кришны и постепенно осознаёт свою вечную природу. По мере этого осознания у нее усиливается вкус к таким видам преданного служения, как повторение *кришна-намы*. Одновременно с этим ее невежество постепенно рассеивается. Такова суть примера с леденцом. Язык больного желтухой не способен ощущать сладость леденца. Но если больной будет регулярно есть леденцы, желтуха постепенно отступит и он снова почувствует вкус леденцов. Поэтому преданный должен терпеливо, с

энтузиазмом и твердой верой продолжать слушать и повторять имена и рассказы об образах, качествах и развлечениях Кришны.

Анувритти

Имена, образ, качества и развлечения Шри Кришны сравниваются с леденцом, а невежество — с желтухой. Больному желтухой сладкий леденец кажется горьким, и точно так же вкуснейший леденец имен, образа, качеств и развлечений Шри Кришны не привлекает *дживу*, которая с незапамятных времен поражена невежеством из-за своего безразличия к Кришне.

Однако если человек регулярно с великим почтением и верой принимает лекарство — леденец имен, образа, качеств и развлечений Шри Кришны, постепенно он будет все явственней ощущать сладкий вкус имени Шри Кришны и болезнь привязанности к материальным наслаждениям, которая коренится в желании быть независимым от Кришны, отступит.

В «Падма-пуране» (Сварга-кханда, 48.56) подтверждается, что люди, поглощенные материальной жизнью, не могут сразу достичь результата повторения Святого Имени:

тач чед деха-дравина-джаната-лобха-пашанда-мадхйе никшиптам сйан на пхала-джанакам шигхрам эватра випра

«О *брахман*, если Святое Имя повторяют безбожники, привязанные к своему телу, собственности и членам семьи, оно не скоро принесет плод любви к Богу».

Под влиянием невежества, *джива* очень дорожит своим материальным телом, родственниками и материальными привязанностями. Она ошибочно считает иллюзорную энергию, которая действует только там, где никто не помнит Господа, верховным повелителем, Бхагаваном. Из-за этого *джива* не способна постичь свою истинную, духовную, природу. Но могущество имени Шри Кришны рассеивает, словно туман, ложное эго *дживы*, которое зиждется на ее невежестве. И тогда *джива* обретает вкус к *кришна-бхаджане*.

Текст 8

Практика бхаджаны и лучшее место для занятий бхаджаной

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-смритйох крамена расана-манаси нийоджйа тиштхан вradже тад-анураги-джананугами кхлам найед акхилам итй упадеша-сарам

Анвая

тиштхан вradже — живя во Вradже; *анугами* — как последователь; *анураги-джана* — вечных жителей Враджи, которым присуща спонтанная любовь; *тат* — к Нему (Шри Кришне); *кхлам найет* — следует использовать все свое время; *нийоджйа* — занимая; *расана* — язык; *манаси* — и ум; *крамена* — последовательно; *сукиртана анусмритйох* — во внимательном повторении и памятовании; *нама-рупа-чарита-ади* — имен, образа, качеств и развлечений; *тат* — Его (Враджендра-нанданы Шри Кришны); *ити* — только это; *сарам* — суть; *акхилам* — всех; *упадеша* — наставлений.

Перевод

Преданный должен жить во Вradже и, следуя вечным обитателям Враджи, которым присуща спонтанная любовь к Шри Кришне, посвятить все свое время тому, чтобы последовательно занимать свой язык и ум повторением и памятованием имен и описаний образа, качеств и развлечений Кришны. В этом суть всех наставлений.

Упадеша-пракашика-тика

Здесь у начинающего *садхаки* могут возникнуть вопросы: «Где следует жить, чтобы заниматься преданным служением, начиная с повторения имени Шри Кришны, и как это правильно делать?» Данный стих, содержащий суть всех наставлений, отвечает на эти вопросы. Общепринятое значение имени «Кришна» основывается на значении глагольного корня *криш*, «привлекать, притягивать». Кришна известен как тот, кто привлекает сердца всех существ в целом мире. Во

Вradже Его называют Яшода-нандана, «радость Яшоды». Поэтому преданные должны посвятить все время тому, чтобы занимать свой язык *киртаной*, прославляющей имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны, а свой ум памятованием о Кришне. Они должны жить только во Враджа-мандале и следовать возвышенным преданным.

Как следовать преданным? Для этого существует два вида преданного служения: *вайдхи* (служение, основанное на предписаниях *шастр)* и *рагануга* (спонтанное служение). Им соответствуют два типа *садхаков:* идущие путем *вайдхи* и путем *рагануги.* Из этих двух категорий преданных особенно надо стремиться следовать *рагануга-бхактам.* Тад-анураги-джананугами означает следовать близким вечным спутникам Шри Кришны, которые участвуют в Его *враджа-лиле. Кришна-бхакти* необходимо развивать под руководством *расика-гуру,* которые сами следуют близким вечным спутникам Шри Враджендра-нанданы, совершающего Свои *лилы* в человеческом образе.

Пиюша-варшини-вритти

Этот стих описывает метод *бхаджаны* и лучшее место для занятий *бхаджаной.* Исполнившись решимости неотступно следовать постепенному пути *садханы, садхака* должен использовать каждое мгновение своей жизни, чтобы занимать язык прекрасной *киртаной,* прославляющей имена, образ, качества и развлечения Шри Кришны, и затем занимать ум *смараной,* памятованием о них. Это следует делать, живя во Враджe, под руководством преданного, погруженного во *враджа-расу.* Такая *манаса-сева,* служение в уме, целиком основана на мысленном пребывании во Враджe.

Анувритти

Следуя предписаниям, изложенным в предыдущих стихах, *садхака* должен отвлечь свой ум от всего, что не связано со Шри Кришной, и занять свой язык *киртаной* во славу *намы, рупы, гуны* и *лилы* Кришны. Тогда со временем его ум сможет погрузиться в *смарану* постоянное памятование Кришны. Он должен поселиться во Враджe и все свое время посвящать служению под руководством преданных, поглощенных *враджа-расой.* Такова суть всех наставлений.

В практике преданного служения *садхака* сначала проходит стадию слушания (*шравана-даша*). На этой стадии он слушает *кришна-наму* и рассказы о качествах, образе и развлечениях Кришны. Постепенно, по мере углубления в эту практику, *садхака* становится более зрелым и поднимается на стадию *варана-даша.* На этой стадии он начинает совершать *киртану,* воспевая то, что он слышал. Совершая *киртану* в особом настроении преданности, которое он в себе развивает, *садхака* переходит на стадию памятования *(смарана-даша).* На этой стадии он проходит через пять промежуточных ступеней: *смарана, дхарана, дхьяна, анусмрити* и *самадхи. Смарана* — это медитация, во время которой ум иногда отвлекается. *Дхарана* — та же самая *смарана,* только без отвлечений. *Дхьяна* — это непрерывное мысленное созерцание объекта медитации. Постоянная *дхьяна* называется *анусмрити.* А когда медитация становится свободной от всякого рода препятствий и совершенно непрерывной, ее называют *самадхи.* После *смарана-даши* наступает стадия *апана-даша.* На ней *садхака* осознаёт свою чистую духовную сущность. На следующей стадии, именуемой *сампатти-даша,* он достигает *васту-сиддхи:* покинув материальное тело, он получает духовное тело и обретает свое вечное служение в духовной обители.

Когда преданный, идущий путем *вайдхи-бхакти,* отбрасывает все свои многочисленные материальные желания и совершает *бхаджану,* следуя наставлениям *шастр, сад-гуру* и вайшнавов, он начинает чувствовать вкус к *бхаджане (ручи).* С появлением*ручи* преданный переходит с пути *вайдхи-бхакти* на путь *рагануга-бхакти.*

рагатмика-бхакти — 'мукхйа' враджа-васи-джане тара анугата-бхактира рагануга'-наме

«Преданность, суть которой заключается в вечной спонтанной привязанности *(раге),* называется *рагатмика-бхакти.* Такая преданность превосходит все виды *бхакти* и проявляется главным образом у обитателей Враджи. Преданность, которая в своем развитии следует за *рагатмика-бхакти,* называется *рагануга-бхакти*» (Ч.-ч., Мадхья, 22.149).

*ишт*е *сварасики рагах парамавиштата бхавет тан-майи йа бхавед бхактих сатра рагатмикодита*

«Неутолимая любовная жажда (*премамайи-тришна)* по отношению к

объекту любви (Шри Кришне), которая приводит к появлению спонтанной и очень глубокой сосредоточенности *(сварасики парам-авиштата)* на этом объекте, называется *рага.* Такое *рага-майи-бхакти,* то есть служение (например, нанизывание гирлянд), проникнутое глубокой *рагой,* называется*рагатмика-бхакти»* (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.272).

рагамайи-бхактира хайа рагатмика' нама таха шуни'лубдха хайа кона бхагйаван

«Бхакти, целиком состоящее из *раги,* называется *рагатмика.* Удачлив тот преданный, который, услышав об этом *бхакти,* жаждет обрести его» (Ч.-ч., Мадхья, 22.152).

лобхе враджа-васира бхаве каре анугати шастра йукти нахи мане — раганугара пракрити

«Когда человек идет по стопам вечных жителей Враджи *(враджа-васи),* жадно стремясь развить их настроение преданности, он не придает значения предписаниям *шастр* или доводам рассудка. Такова природа спонтанной преданности» (Ч.-ч., Мадхья, 22.153).

бахйа, антара — ихара дуи та' садхана 'бахйа' садхака-дехе каре шравана-киртана 'мане' ниджа-сиддха-деха карийа бхавана ратри-дине каре вradже кришнера севана

«Садхана на пути *рагануга-бхакти* бывает двух видов: внешняя *(бахья)* и внутренняя *(антара).* Внешне в своей *садхака-дехе,* физическом теле, преданный занимается слушанием и повторением, а внутренне день и ночь служит Шри Кришне во Врадже, созерцая свое совершенное духовное тело» (Ч.-ч., Мадхья, 22.156-157).

сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи тад бхава липсуна карйа враджа-локанусаратах

«Садхака, развивший *лобху,* жадное стремление к *рагануга-бхакти,* должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе,* так и в *сиддха-рупе,* следуя *бхаве* вечных жителей Враджи *(враджа-парикара),* обладающих тем настроением, которое *садхака* стремится обрести» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295). *Садхака-рупа* — это нынешнее физическое тело преданного, а *сиддха-рупа* — его духовное тело, которое он созерцает

в медитации и которое позволяет ему служить Кришне так, как он желает.

ниджабхишта кришна-прештха пачхета'лагийа нирантара сева каре антармана хана

«Вечных обитателей Враджи именуют *кришна-прештха,* ибо они очень дороги Шри Кришне. Среди преданных Кришны те, кто обладает настроением, которое *садхака* жаждет развить, называются *ниджабхишта кришна-прештха.* Идя по стопам этих возлюбленных преданных Кришны, *садхака* должен постоянно мысленно служить Кришне в своем духовном теле, которое он созерцает в медитации» (Ч.-ч., Мадхья, 22.159).

кришнам смаран джанам часйа прештхам ниджа-самихитам тат-тат-катха-раташ часау курйад васам вradже сада Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294

Суть этого стиха состоит в том, что *садхака,* следуя своей *бхаве,* должен помнить Шри Кришну вместе с тем Его вечным спутником, чье настроение *садхака* стремится развить. Он должен погрузиться в повторение имен Шри Кришны, которые связаны с Его *лилами* во Врадже, и слушать рассказы об этих *лилах.* При этом данные имена и *лилы* должны соответствовать желаниям *садхаки,* связанным с его вечным служением. И наконец, этой практикой следует заниматься, живя во Врадже.

даса-сакха-питради-прейасира гана рага-марге ниджа-ниджа-бхавера ганана

«На пути спонтанной преданности есть четыре настроения служения: слуги, друга, родителя и возлюбленной».

Те, кто желает служить Кришне в нейтральных отношениях *(шанта-расе),* должны стремиться стать коровой, посохом, буйволиным рожком, флейтой, деревом *кадамба* и т. д. Те, кто желает служить в отношениях слуги и господина (*дасья-расе*), должны следовать слугам Кришны во Врадже, таким, как Рактака и Патрака. Преданные, желающие служить Кришне в родительских отношениях *(ватсалья-расе),* должны стать последователями Шри Нанды и Яшоды, а те, кто желает служить Ему в любовных отношениях *(мадхурья-расе),* должны следовать пасту'шкам *(гопи),* таким, как Лалита и Вишакха. Живя во Врадже, *садхака* должен погрузиться в слушание повествований о вечных спутниках Кришны, обладающих тем

настроением служения, которое *садхака* стремится развить.

Для занятий *бхаджаной* в честь Шри Радхи и Кришны нет места лучше, чем Враджа-мандала. Поэтому даже такие великие преданные, как Брахма и Уддхава, молятся, чтобы родиться там, став травинкой или кустом.

Шабдера шакти

(Могущество трансцендентного звука)

Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа

Нам известно, что лишь тот, у кого есть *шакти*, может называться *шактиманом* или обладателем *шакти*. Поэтому звук (слово), наделенный *шакти*, и есть *шактиман*. В этом нет сомнения. Поскольку материальный звук по природе своей инертен и бессознателен, сила его ограничена и он не способен действовать независимо. В то же время звук трансцендентного мира несет в себе непостижимое *шакти*. Он напрочь лишен каких-либо примесей или хитросплетений *майи*, он трансцендентен и тождественнен источнику из которого изошел, сила этого звука ни с чем не сравнима, а потому ему под силу совершить самые невероятные вещи. Другими словами, он может невозможное сделать возможным. В писании говорится об этом:

нама чинтамани кришнаш

чайтанья-раса-виграхах пурнах шуддхо нитья-мукто 'бхиннатван нама-наминох

(Бхакти-расамрита-синдху, Вост. волна 2.108)

"Поскольку святое имя Кришны — это сам Кришна, источник всего наслаждения, оно подобно исполненному духовного блаженства драгоценному самоцвету, исполняющему желания. Имя Кришны совершенно и вмещает в себя все трансцендентные вкусы. Это не материальное имя, оно неподвластно никаким материальным условиям и так же могущественно, как и Сам Кришна. И поскольку имя Кришны не затронуто материальным осквернением, не может быть и речи, чтобы оно было опутано *майей*. Причина в том, что нет различия между именем Кришны и Самим Кришной."

кали-кале нама-рупе кришна-аватара нама хойте хайа сарва-джагат-нистара

(Чайтанья-чаритамрита, Ади. 17.22)

"В эпоху Кали Шри Кришна низошел в виде Своего святого имени, Харе Кришна *маха-мантры.* Просто воспевая святое имя, человек непосредственно общается с Господом, и любой кто поступает так, конечно же, освобожден."

Бхагаван Шри Кришна явил Себя в этом мире в форме *шабда-брахма. Шабда-брахма* Шри Хари это личность, не затронутая ничем материальным, *ниргуна.* Мы, обычные люди, родились в мире материальных *гун,* а потому не в состоянии ни понять Господа, ни ощутить Его безграничного *шакти* и безмерной сладости. Наши материальные чувства рождены из материальных *гун.* Поэтому они в состоянии ощущать только материальные формы, вкусы, запахи, звуки и прикосновения. Сущность произошедшая из материи, или, другими словами, чувства, не помогут нам приблизится к личности, что за пределами материи, к Бхагавану. Поэтому с помошью материальных чувств мы способны постичь лишь материальные и временные объекты. Если все наши материальные чувства остаются погруженными в "земные блага", мы теряем какую-либо возможность пробудить к жизни наше сознание. Поэтому до тех пор, пока мы не вышли за рамки даже незначительных потребностей в материальных объектах, нам надлежит прилагать усилия в осознании личности *ниргуны.* Неужели правильно будет оставаться безучастным к осознанию нашей собственной *сварупы,* и того, что Хари, Гуру и Вайшнавы — это самые близкие родные для нашей *атмы*? Если человек не может возвысить свое сознание до понимания своего изначального положения, какой смысл в его жизни?

Говорится, что осознание *ниргуна-васту*, трансцендентной реальности, приходит только одним путем — через наши уши. Ради нашего блага могущественная *хари-катха* или *вайкунтха-шабда* сходит с уст духовно просвященных *садху* и являет себя в этом мире (в сфере человеческого восприятия). Если мы всем сердцем принимаем, что Бхагаван в виде звука входит через наши уши, тогда, влившись в них, *шабда-брахма* войдет в само наше сердце. Он Сам уберет грязь и тьму, царящие там, и установит Свой, исполненный духовной чистоты, престол.

Лишь по Своей сладостной воле сущность *ниргуна* или звук приходит в мир материальных *гун.* Он является в материальных сферах ради

высочайшего блага всему миру. *Вайкунтха-шабда* нисходит в царство материи через *шраута патха* — гуру-парампару. Он, подобно рекам, течет из уст Шри Гурудева или Вайшнава. Оба они — воплощение сат-чит-ананды (духовной силы, знания и блаженства). Вот почему одухотворенный язык *садху,* всегда погруженного в *бхагавата киртан,* зовется матерью Шри Нама.

Многие считают, что поскольку звук *ниргуна* нисходит в этот мир с трансцендентного уровня, он должен принять форму, порожденную материальными гунами. Несмотря на это, человек без труда поймет, что такие представления противоречят преданности и главным истинам священных писаний. Своими попытками тайно утвердить представление, что несравненно прекрасный и всемогущий властелин *майи* на самом деле находится в ее власти, или своими сомнениями во всемогущей природе Шри Бхагавана такие люди демонстрируют лишь свою глупость. Вот почему говорится, что поскольку высшая абсолютная реальность в виде *шабда-брахма* это верховный и независимый властелин, Он никогда не утрачивает Своей трансцендентной природы. Звук, сходящий с уст *садху,* обладает полным сознанием, исполнен живого духа и безгранично могущественен. В противоположность этому наши чувства состоят из безжизненной материи и порождены материальной энергией, и все наши речи тоже материальны. Материальный звук появляется из материального пространства, какое-то время существует в нем и затем в нем же и растворяется. Этот звук унесет нас в ад. Такой звук рапространяется по материальным просторам исключительно ради удовольствия чувств и существует только, чтобы навлечь на нас беды. Есть, пить, спать, потакать в сексе и потом умереть — вот и все занятия в этом мире. Но тот звук, который приходит к нам через *шраута патх*, гуру-парампару, обладает такой сверхестественной и очаровательной силой, что стоит ему хотя бы раз войти в наше сердце, как наша изначальная духовная природа расцветает. Этот трансцендентный звук нисходит с Вайкунтхи и пройдя через Брахмалоку входит в сферу четырнадцати планетарных систем нашей вселенной. Он высвобождает *дживу* из *майи* и увлекает ее в трансцендентное любовное служение Шри Бхагавану. А потом звук уносит *дживу* обратно, через Вираджу и Брахмалоку, на Вайкунтху. Таково *шабда-шакти* или могущество *намы.* Для всех джив без исключения трансцендентный звук — единственная опора и объект поклонения. Для дживы нет иного пути для освобождения и благополучия, кроме предания шабда-брахме. Поэтому Шриман Махапрабху произнес:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе прабху кохе, кахилама эи махамантра иха джапа гия сабе кария нирбандха

(Чайтанья-бхагавата, Мадхья 23.76-77)

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Я дал вам маха-мантру. Вы все должны воспевать ее установленное количество кругов".

иха хойте сарва-сиддхи хоибе сабар сарва кшана бала итхе вадхи нахи ар

(Чайтанья-бхагавата, Мадхья 23.78)

"Любой из вас, кто воспевает маха-мантру, обретет все возможные совершенства. Непрестанно воспевайте ее и нет в воспевании трудных и строгих правил".

ки бходжане ки шаяне киба джагаране ахарниша чинта кришна балаха вадане

(Чайтанья-бхагавата, Мадхья 28.28)

"Едите ли вы, спите или бодрствуете, днем или ночью — всегда занимайте свой ум мыслями о Кришне, а уста — воспеванием Его имени".

кришна-мантра хойте хабе самсара-мочана

(Чайтанья-чаритамрита, Ади 7.73)

"Воспевая Кришна-мантру человек может высвободиться из материального существования. Воспевая имя Кришны человек обретет Его лотосные стопы".

кали-кале нама-рупе кришна-аватара нама хойте хайа сарва-джагат-нистара

(Чайтанья-чаритамрита, Ади. 17.22)

"В этот век Кали Кришна явился в виде Своего святого имени. Воспевая святое имя человек непосредственно общается с Господом. Несомненно,

такая личность уже освобождена".

нама бина кали кале нахи ара дхарма сарва мантра сара нама эи шастра марма

(Чайтанья-чаритамрита, Ади. 7.74)

"Нет в эпоху Кали никаких религиозных правил, кроме воспевания святого имени, которое суть всех ведических мантр. Таков смысл всех священных писаний".

кубуддхи чхадия кара шравана-киртана ачирате пабе табе кришна-према дхана

(Чайтанья-чаритамрита, Антья. 4.65)

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шри Санатане Госвами: "Отбрось все глупые и мешающие преданности мысли, они мешают обрести прибежище лотосных стоп Шри Кришны. Посвяти всего себя воспеванию и слушанию. Так ты очень скоро обретешь величайшее сокровище — Кришна-прему".

Пренебрежение или равнодушие к шабда-брахме, как и "смелость" в слушании оскверняющих звуков материального мира приведет человека к неминуемым бедам. Если человек недостаточно удачлив, ему не понять славы шабды. Незадачливые люди думают, что слушали хари-катху. На самом деле они ничего не слышали. Они в полном заблуждении. Если по милости судьбы мы разовьем настроение служения к *бхаджания васту,* Шри Бхагавану, только тогда *хари-катха* вольется в наши уши. Другими словами, лишь тогда мы сможем услышать ее, запомнить и понять ее. Поэтому наша первейшая обязанность — это направить все наше внимание и усилия к источнику, из которого льется духовная живительная *хари-катха,* к осознавшей себя душе (в ком в полную силу пробудилась любовь к Кришне). В мире есть многие *лакхи* (сотни тысяч) обществ, в которых люди просто упражняют свои языки и умы в *анусвара-висарга*, грамматике и произношении (т.е. попросту тратят свои силы на грамматические построения). Им не под силу понять истинный смысл исполненного живого духа звука, что нисходит из *паравьомы,* духовного неба. Хотя они как бы рассказывают *хари-катху*, день за днем они погружаются в омут удовлетворения чувств. Поэтому нам строжайше предписано оставить всякое дурное общение, асадху-сангу, и

обсуждать священные писания *(гиабда-брахма)* в садху-санге, как об этом говорят *шастры*:

тато духсангам утриджья састу саджжета буддхиман санта эвасья чинданти мано-вьясангам уктибхих

(Шримад-Бхагаватам, 11.26.26)

"Поэтому разумный человек должен отвергнуть все дурное общение и вместо этого общаться со святыми преданными, чьи слова отсекают чрезмерные материальные привязанности ума".

(Переведено из журнала "Rays of The Harmonist")

Сила нама-санкиртаны

Шрипад Бхактиведанта Бон Махараджа

(выдержки из лекции, прочитанной в Шри Шри Радха-Говинда Гаудиа Матхе в Малазии 1-го октября 1999 года) В Джаганнатха Пури Шри Чайтанья Махапрабху наставлял Шрилу Рагхунатху Даса Госвамипада:

амани манада хана кришна-нама сада ла 'бе врадже радха-кришна-сева манасе карибе

(Чайтанья-Чаритамрита, Антья, 6.237)

"Не ожидай почтения к себе, но будь во всем почтителен к другим. Всегда воспевай святое имя Кришны, а в уме своем служи Радхе и Кришне во Вриндаване".

Таков метод рагануга-бхаджана. В дальнейшем Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, что развитие бхаджана зависит от двух вещей:

1. *уткантха* — сильное желание

2. *авеша* — погруженность

Пример такой погруженности — это жизнь Шрилы Рагхунатхи даса

Госвамипада. Он постоянно воспевал харинаму на берегах Радха-кунды и жаждал только милости Шримати Радхики.

тавайвасми тавайвасми на дживами твая вина ити виджная радхе твам ная мам чаранантике

(Шри Вилапа Кусуманджали, 96)

"Я Твой, я Твой и не могу жить без Тебя. О Радха! Ты знаешь это. Одари же меня милостью служить Твоим лотосным стопам". А как Шрила Рагхунатха Дас Госвами хотел служить Ее стопам?

тамбуларпана пада-мардана пайоданабхисарадибхи вриндаранйа махешварам прияатая яс тошаянти приях прано-прештха-сакхи кулад апи киласанкочита бхумиках кели бхумишу рупа-манджари мукхаста дасика самшрайе

Он был сосредоточен только на одном: "Я вручаю себя Рупе манджари. Я хочу служить Шримати Радхике под ее присмотром. Предлагать Радхике орехи бетеля, массировать Ее лотосные стопы и приносить воду. А когда Она пойдет на свидание с Кришной, я пойду с Ней и беспрепятственно войду в Их кунджу, что не сделают даже Лалита и Вишакха".

Шрила Рагхунатха даса Госвамипад проводил свои дни в таком глубоком погружении в это устремление, что позабыл о еде и сне. Один враджаваси регулярно приносил ему в чашке из банановых листьев немного пахты. Однажды

Шрила Рагхунатха заметил, что чашка в этот раз немного больше обычного и спросил враджаваси: "Откуда ты ее взял?"

— Я принес эту чашку из Сакхистхали.

— Так ты был на Сакхистхали!

Шрила Рагхунатха подумал: "Ты общаешься с Чандравали, а она соперничает с моей Шримати Радхикой". Тогда он схватил палку и стал прохаживаться ей по враджаваси.

Почему? Да потому, что Шрила Рагхунатха был погружен в свой

внутренний образ — Рати манджари. Это превосходный пример авеши, погруженности.

А теперь мы перейдем к уткантхе, сильному стремлению.

В шестой песне Шримад-Бхагаватам мы видим, что когда Индра уже готов был убить Вритрасуру своим молниеносным оружием, тот вознес из сердца необычайно прекрасные молитвы. Оружие Индры было сделано из кости Дадхачи Муни и потому гибель Вритрасуры была неизбежна. В это мгновение Вритрасура обратился к Господу:

ахам харе тава падаика-мула-дасанудасо бхавитасми бхуйах манах смаретасу-патер гунамс те гринита вак карма кароту кайах

(Шримад-Бхагаватам, 6.11.24)

"О Хари! Когда же я снова стану слугой твоего слуги, который обрел прибежище у Твоих лотосных стоп? Я молю, чтобы мой ум всегда был поглощен в памятование Твоих качеств, мои слова — в их описание, а тело мое в служение Тебе, о *ашу-пати!"*

Ашу-пати здесь также значит *прана-пати*, моя жизнь и душа, потому что Вритрасура был погружен в настроение *гопи*, паракия-бхаву. Он продолжил свою молитву:

на нака-приштхам на ча парамештхям на сарва бхаумам на расадхипатям на йога-сиддхир апунар-бхавам ва саманджаса тва вирахайа канкше

(Шримад-Бхагаватам, 6.11.25)

"О Хари! Я вручаю себя Твоим лотосным стопам и молю о том, чтобы отправиться туда, где я смогу служить Тебе своим телом, умом и словами. Не нужно мне ничего более, ни райского царства, ни йогических совершенств, ни драгоценных каменьев, ни даже мукти! Я прошу только о служении Твоим лотосным стопам".

В сердце Вритрасуры пробудилось сильнейшее стремление, и он молит:

аджата-пакша ива матарам кхагах станьям йатха ватсатарах кшудх-

артах приям прийева вьюшитам вишанна мано 'равиндакша дидрикшате твам

(Шримад-Бхагаватам, 6.11.26)

У маленьких птенцов нет крыльев и они не могут летать. И когда они ждут свою мать, они думают только ней.

Этому есть две причины:

1. Они голодны, а она принесет поесть.

2. Она защитит их от всего, даже от того, что они не знают и не видят.

Птенцы в гнезде постоянно думают о своей матери потому что они полностью зависят от нее. Вритрасура подумал: "Я хочу быть таким же погруженным". Но следом он подумал: "Это не лучший пример. Птенцы на самом деле стремятся к еде, а не к матери". Поэтому он подумал о другом примере. В этом стихе слово *ватса* означает "теленок". "Весь день теленок с нетерпением ждет свою маму, когда она придет и напоит его молоком. Когда она уже недалеко от него, теленок так сильно стремится к ней, что веревка, которой он привязан, туго натягивается. Хотя он привязан, он вновь и вновь пытается дотянуться до нее. Стоит лишь его отвязать, как он стремглав бросается к ней и пьет молоко. Я хочу, чтобы у меня было такое же сильное стремление", — так думал Вритрасура. Но затем он подумал: "Этот пример лучше примера птенцов, потому что молоко исходит из самой матери. Его ниоткуда не приносили. Однако даже этот пример несовершенен, потому что после того, как теленок вдоволь напьется молока, от его стремления не останется и следа. Кроме того теленок тоже стремится к молоку, а не только к матери". Тогда Вритрасура подумал о лучшем примере.

Прийам прийева — если возлюбленный далеко, она всегда беспокоится: "Когда же он вернется?". Это настроение *гопи* — всегда думать о Кришне в настроении разлуки. Они ни на минуту не перестают думать о Нем и переживают: "Почему он не идет? Быть может что-то случилось или кто-то помешал ему?" Такова любовь и привязанность — они постоянно усиливаются.

Гопи всегда думают: "Точно. Что-то случилось." Это называется *амангал*

ашанка, и в стихе это выражено словами *вьюшитам вишанна*. Это значит, что человек боится, что может произойти нечто ужасное. Вот например. Занятия в школе заканчиваются в три часа дня, но уже шесть вечера, а ребенок еще не вернулся домой. Тогда воображение мамы начинает рисовать самые ужасные картины. Таким образом, *амангал ашанка* — вполне естественная черта сильной любви. Гопи часто обеспокоены: "Ну почему же он не идет? Что случилось?" Кришна иногда тоже беспокоится: "Почему Шримати Радхика не пришла? Что же случилось?"

Как-то раз Кришна договорился со Шримати Радхикой о встрече в кундже. Когда Кришна пришел в *санкет стхана* (уговоренное место), Лалита и Вишакха уже были там, но без Радхики. На самом деле они хотели подшутить над Кришной и спрятали Шримати Радхику в *кундже* неподалеку. Кришна тем временем потерял всякий покой. Он то и дело выходил из Своей кунджи и смотрел не идет ли Шримати Радхика.

Спустя какое-то время пришла Вринда-деви. Кришна с жадностью стал распрашивать ее: "Вринда, скажи, почему Шримати Радхика не пришла?". Вринда ответила: "Джатила и Кутила строго-настрого запретили ей выходить за порог дома". От таких слов слезы навернулись на глазах Кришны. Тогда Вринда смягчилась и сказала: "Если ты будешь повторять мантру она обязательно прийдет". Мы тоже повторяем нашу мантру — *прачодайат*. Что это значит? Это значит что божество нашей мантры должно милостиво явиться нам. Вринда сказала: "Повторяй эту мантру ...намаха. Это называется дхьяна или медитация".

Кришна начал свою медитацию, но как только Он слышал шорох листьев на ветру, Он тут же открывал глаза: "Неужели Шримати Радхика идет!?". Вринда отчитала Его: "Кришна! Твой ум такой неугомонный и непоседливый, ты не можешь сосредотачиваться. Это не для тебя! Ну хорошо, я дам тебе другой способ. Просто воспевай: 'Радхе! Радхе! Радхе! Джай, джай, джай Шри Радхе!'(все преданные поют киртан, затем Махарадж продолжает).

Нама-санкиртана очень могущественна. Она очаровывет Самого Кришну. В конце Шри Брихад-Бхагаватамриты

Шрила Санатана Госвами пишет:

маньямахе киртанам эва саттамам лолатмакайка свахриди спхурат смритех вачи свайюкте манаси шрутау татха дивьят паран-апй-упакурвадатмават

(Брихад-Бхагаватамрита, 2.3.148)

Спутники Господа на Вайкунтхе сказали: "На наш взгляд, *киртана* выше, чем *смарана*, потому что область памятования — это ум, который по природе своей непостоянен. Но *киртана* проявляется на языке и естественно влияет на ум. Звуки киртана несут умиротворение не только поющим, но и радуют всех, кто его слышит".

В смаране нет такой силы. Поэтому только киртану под силу обуздать ум, который более непостоянен, чем ветер. Кроме того, *смаранам* невозможно совершать без киртана. Нет никакого средства успокоить ум, кроме *киртана*. Если вы совершаете медитацию, а в это время вас кто-то позовет или зазвонит телефон, ваша *дхьяна* нарушится. Но когда вы громко поете *киртан*, вы не слышите ничего, кроме хари-намы.

йадйапи анйа бхактих калау картавья тада киртан-акхйа-бхакти-самьйогенаива

В этом стихе Шрила Джива Госвами объясняет, что хотя в Кали-югу человек может практиковать любую из анг бхакти, делать это следует вместе с нама-санкиртаной. В противном случае это не принесет ощутимого результата.

крите йад дхайато вишнум третайам джайато макхайх двапаре паричарйайам калау тад хари киртанат

(Шримад-Бхагаватам, 12.3.52)

"То, чего в Сатья-югу достигают благодаря мелитации на Шри Вишну, в Трета-югу совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу служением Шри Виграхе (Божествам), в Кали-югу обетается просто благодаря шри хари-киртане".

Если вы вместе с чистыми преданными громко и без оскорблений воспеваете киртан, можете быть уверены, что всего через несколько дней в вашем сердце пробудится *према*.

В эпоху Кали Шри Чайтанья Махапрабху проповедует славу нама-санкиртаны, и Кришна в Двапара-югу учит тому же. Он воспевает: "Радхе! Радхе! Радхе! Джай, джай, джай Шри Радхе!", и это полностью завладевает Им. Что же происходит?

нама чинтамани кришнаш чайтанья-раса-виграхах пурнах шуддхо нитья-мукто 'бхиннатван нама-наминох

Нет разницы между *нама* (именем) и *нами* (обладателем имени). Тот, кто погружается в наму, повсюду увидит своего *иштадева.*

стхавана-джангама декхе на декхе тара мурти сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 8.274)

Существует множество примеров удивительной силы хари-нама-санкиртаны. Туласи Дас писал: "...*шийарама майа джага-джари;* благодаря воспеванию намы, вы повсюду сможете видеть ваше почитаемое Божество". Хари-нама содержит в себе столько нектара. Если вы будете погружены, вы будете думать, что вы во Вриндаване.

вана декхи бхрама хайа — эи вриндавана тайла декхи мане хайа — эи говардхана

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 17.55)

Когда Шри Чайтанья Махапрабху видел какую-нибудь кунджу, Он думал: "Это Сева-кунджа", или "Это Нидхуван". Если Он видел холм, Он думал, что это Говардхан.

йахан нади декхе тахан манайе — калинди маха-премавеше насе прабху паде канди

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья 17.56)

Когда Шрила Бхактивинода Тхакура воспевал наму, он получал даршан Кришны:

киба чуда шире киба вамши каре киба се трибханга тхам чарана камале

амия учхале тахате нупура дам

"Как мне описать красоту павлиньих перьев, украшающих Его голову, сладость мелодии Его флейты и очарование Его фигуры, изогнутой в трех местах? А что за нектар исходит от колокольчиков на лотосных стопах!"

Таково могущество нама-санкиртаны. Когда Кришна пел: "Радхе! Радхе! Радхе! Джай, джай, джай Шри Радхе!", это полностью захватывало Его, и Он повсюду начинал видеть Шримати Радхику!

Шримати Радхика спросила Вринду-деви: "О прия-сакхи, ты откуда?"

— Я только пришла от лотосных стоп Шри Хари.

— Где же он?

— Он в лесу на берегах Радха-кунды.

— А что он там делает?

— Он учится танцевать.

— Правда!? Но кто же учит его?

— О Радха! Твой образ. Он является в каждом дереве и лиане — повсюду. Он двигается как искусная танцовщица, заставляя Кришну повторять твои движения и следовать твоим советам.

Когда Лалита и Вишакха увидели замозабвенно танцующего Кришну и подвели Шримати Радхику, Он даже не заметил ее. Он был так погружен, что думал, что Он уже танцует со Шримати Радхикой. И лишь когда Кишориджи, Шри Радха, коснулась Его руки, Он увидел Ее и была прекрасная встреча... *ванчха-калпатарубхйаш ча...*